去問無其手

金剛經解理目

金剛不坏身

皇圖鞏固
帝道遐昌
佛日增輝
法輪常轉

金剛經啓請

若有人受持金剛經者先須至心念淨口業眞言然後啓請八金剛四菩薩名號所在之處常當擁護

意爾吒保身行人係閑受持經辟他使悪朱正信念淨口業眞言巳遍辭下啓請八金剛擁護壇場外諸朱外魔擾亂吏請四菩薩護取正念動者朱內魔妄起下買沛法修習誦持至

淨口業眞言

修唎修唎摩訶修唎修修唎薩婆訶

呪淨口業羅爲歇汰有情補礼自性般若
造作惡業下沛流轉四生六道凡夫肉眼
靜尼三業重爲聽業演閟受持經沛誦眞
言尼辯買侯解義覺理顯羅般若自性光
明囊拯持誦油瓶恒河
水麻嗽口乾坤淨丕

安土地眞言

南無三滿多母馱喃唵度嚕度嚕地尾薩婆訶

安土地羅堅牢地神丕覌動水陸儀辰辯
迦如來缽三大阿僧祇羅無央數劫恒修
普薩行徵神尼婆婆捨施問億身命洽每
處歇汰堅牢地神共檻盡知調恭敬歙愚

讚歎釋迦攎娍佛道㛹度衆生自意忍恐
係固用事王實立攎道場油誦經坐禪講
說徽兄準弟下固堅年地神奏遡上天恒
典撣護油舉事轄他沛誦呪眞言尼。安慰
圭地
不

普供養眞言

唵誐誐曩三婆嚩日羅斛

憲爾我保身行人朱別歎念眞言。下沛用
悉運心觀想轄他念淨法界眞言共芬吉
稱手中加持哈盡農遍于攎清淨法食饍
嫩念呪變食累孺卽固物供下施徹餉客
念自然化饌種種諸克義食謂固無種色
香麥味味菁味意饑饑開嶽須彌饈下買

念普供養眞言 已遍擧偈神呪會衆供
令遍方法界爲不壞飮食色香味運供遍方
諸佛佛法供諸聖賢菩薩緣覺天道諸品
捨施悉拯 分別隨願讓共濟是不

請八金剛

奉請青除災金剛　奉請辟毒神金剛
奉請黃隨求金剛　奉請白淨水金剛
奉請赤聲火金剛　奉請定除災金剛
奉請紫賢神金剛　奉請大神力金剛

所浪八金剛羅對尋持
經轉八識鐵圍會召

青

除灾金剛羅青色金剛㕦救助衆
生除歇宿世灾厄攬王大海丕

碎

壽神金剛羅㕦降伏歇汰鬼神共惡龍壽
獸損害諸有情救歇汰衆生魍瘟疫病患
攬王除
灾壽不

黄

隨求金剛羅㕦隨衆生所求官位長壽福
德聰明共錢財妻子珍寶伏藏細忍僊藥
神通歇汰所求調特
果遂攬王福德丕

白

淨求金剛羅白色金剛㕦助光垢濁羅賊
禱淨爲衆生滅歇惡業煩惱重罪除歇鬼
懸妖邪凶星惡曜猫魘害事可害種種
灾難調共救勦鑑王歇歎啓諸寶丞

赤

齋火金剛羅紅色金剛㕦爲尋求賢聖護
朱天龍歡喜由鎭歡法辯才音聲和雅嚴

金剛經釋辨理

度歇衆生無明調親

自性摠主生風丕

定除灾金剛羅碧色金剛隨隨藏薩菩難諸

毒灾障吏護导出世間歡求福德智慧調

持圓滿摠主

寶琉璃丕

紫賢神金剛羅哈遣護念衆生心開了悟吏

爲导求此賢聖調特果遂如意摠主堅牢

藏

丕

大神力金剛羅哈遣歇汰衆生特紙成就種

智吏哈爲导求廣大神通事共特紙饒願

如意摠主

龍王本

請四菩薩

奉請金剛眷菩薩　奉請金剛索菩薩

奉請金剛愛菩薩　奉請金剛語菩薩

金剛眷羅菩薩意脩持本色歷劫悉令歸攝
壓養濡饒恒度衆生特安樂嚕羅大慈不

金剛索羅菩薩意悉色通達本源真性總括
拎胥索救歇邪魔撥動衆生脫離苦難嚕
羅大悲索

金剛愛羅菩薩意恒脩法性圓明悉皆憐憫
有情度脫衆苦調共歡悅嚕羅太喜不

金剛語羅菩薩意語持勁圓果滿德爾柔
慚歡飛衆生悉宣平等嚕羅大捨不

發願文

發願羅龜經教㢱遣行願具足和哈雖固
功行麻拯固志願行軋拯定不油固志願
麻拯固功絛顯輒䃺蔞𧶠顯㾀倦扆相
應卿哈哥𤎩會特拯璹實當發顯垂

稽首三界尊　歸命十方佛　我今發弘願
持此金剛經　上報四重恩　下濟三塗苦
若有見聞者　悉發菩提心　盡此一報身
同生極樂國

稽首三界尊歸命十方佛羅㞬𨋢僊釋迦
㒾佛轆褷歇洪邁存諸僊僉其衛縷仐
我今發弘願持此金剛經羅㞬𣎶
陞發四弘誓願轆下受㩼繒篭僉嘗䜌

金報四重恩咢濟三塗苦。羅浪朱明衙發
願新固誦經功德下共衛娘佛力達用呂
徵𠷳董恩帶助
歌豆途苦丕
若有見聞者悉發菩提心羅浪陰下發願
受持經實羅自利。油親油眞共發菩提心
實羅刹
他丕
盡此一報身同生極樂國羅浪調排所衙
回向𠊛固誦持油恐見聞徵尼世界尼典
欺報身命盡神識決
定往生徵堆極樂丕

云何梵

梵羅梵語𠰘言𠾕羅淨丕梵羅大梵諸天
壇大儀畧羅清淨義世界徵謀買戾仍轄

袮劫辱光音天人毫微尼下界
省喃言詞宛轉實仍梵音丞

云何得長壽 金剛不壞身 復以何因緣
得大堅固力 云何於此經 究竟到彼岸
願佛開微密 廣為衆生說

次一誨浪攞喔特無量壽身同金剛閉劫
丞壞丕娘爾佛保迦葉油悶特長壽下術
護念歐汰衆生祜朋是跡羅悉慈悲喜捨
拌朱戒不殺咒攞善法遺歐汰衆生受持
五戒十善油忍三途苦趣渚特超脫要朱
超脫諸特涅槃遣包涅槃下實因緣疊乾
時壽命無量身同
金剛閉劫丞壞丞

次企吏誨下因緣节朱特飭顯成就堅固
丕娘爾佛吠油哈廣說十二部經吠諸比
丘捨歇種七惡業潜可發養奴婢牛羊仍
物非法娘涅槃經丁使如法吠遣破戒比
丘驅術還俗護持正法制諸外道実咽緣
意丁特成就身同金剛堅固閉劫丁極哈
壞
不
次巴吏誨浪擂牢徵尼經尼朱究竟特典
彼岸丕娘爾佛吠浪經尼噜羅不生不滅
哈除歇煩惱斷諸魔賈閉法冉牟種七秘
客調共苡尼經陞歇法三世諸佛丁娘經
尼麻修習丕經尼実大涅槃嫐奴八味幾
羅常住年羅恒爭巴羅安縊罪羅清淨龢
羅不老梵羅孝亂覓羅無斯蠻羅快樂油
娘經經尼蘇修輒典餞岸丕交罪吏願真

佛羂保荷秘密藏爲衆生演說不思動四
相品混開口密發羅自垂所混實特大涅
槃不念羅正他爲諸比丘區演說舞東常
任不變不巴羅隨問答因迦葉所請來時
爲諸菩薩共四衆人布演徽能義甚深徽
妙不罪羅因緣義聲聞緣覺者別辭脫涅
槃真秘密藏佛下爲諸聲聞羂傑朱明憲
眼不荷永明混發法般者尼擥主聾諸善
法油拯明般若閉行坤鋮動明一念相應
外用三彷調圓所下三彷秘密藏調禋般
若麻引譬寂麻恒照譬羅般若照麻恒寂
譬羅辭朧照寂同体譬羅法身譬譬明王
圓珠明羅般若淨羅辭朧圓羅法身至闕
身密羅菩薩任大涅槃無禋嶽須彌飲聾
統敗潜曾彝瞖獄從憑想往來劍良度度
衆生由率嶽真除節乾數監臨自雀隨所

安住丕菩薩吟示現無量神通變化利益
歇汰衆生丕開意咨羅佛浪如來固咨請
拯羅蜜藏愚人拯別曾羅咨藏尋智了達
拯固名藏歇汰聲聞渚空慧力實爲丕如
來沛𠄩九部經典下拯演方等大乘可限
如來固秘密藏油諸聲聞雖特大乘如來
吝為演說毘伽羅論羅無上
論軋下如來拯固咨藏丕

開經偈

無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持　願解如來眞實義

浪𠰘句偈𠮩黃𡢐法坤𧡊坤及丕無上
羅固𨕭波羅蜜多金剛堅固蓮華藏拯固法帝底

女丕。融經亍論浪。身無上羅特相好太大
夫丕。受持無上羅夥怒。自利利化大慈悲
丕具足無上羅坎慧僉聽恳鈇遊薹迭智
慧無上羅特四無碍一切智丕不思議無
上羅夥奴六庋萬行莽嚴丕擗脫無上羅
除歆諸障証。大涅槃丕。行。無上羅尴玅行
淨行特鋮正等正覺丕浪莊解經尼軋同
圓教一乘实相丕甚添羅論世間法粗浮
吼滸易及易咍傚法出世間尼。浽。冉下坤
通坤別。罨漆微玅麻菩量苦等丕浪閉身
育亀坤及本孔。哥佬統敗情期錐鮞金呐
吪句鰊羅歡喜發願丕濆些尼特及經尼
吾朋貪人特寶斎。节旱涓及湉願解羅敘
悶望求願嗔朱聽透傚蹧如來欺眜鎮寶
義
丕　二示咢無量神通变。化利益

玄機善覺法嗣明珠香海禪師釋解

沙門僧統嗣眞理撰述

僧正字如玥謹刊

金剛般若波羅密經

金剛羅㵢西域固寶金剛煉鍼至精和堅和色閉物掾坂特吏咍坂特閉物佛禮寶金剛比喻丐意會攬金剛心油教化衆生吠歌諸菩薩共禮金剛心攬固麻修買特証鍼佛果梵語般若華言會羅智慧咍斷歌貪嗔痴滅未諸須𠫾性体虛融照用自

在嚕羅般若梵語波羅蜜華言羅到彼岸
問且彼岸凉娘般若答不此岸羅衆生造業
諸塊生死輪迴舉於粼漫極苦彼岸羅議
佛菩薩伍超越與鄉境界常住清甬極樂
波羅蜜分攎六度度羅佈施度慳貪仁羅
持戒度邪淫巴羅忍辱度嗔恚罨羅精進
度懈怠𦋐羅禪定度散乱赵羅智慧度愚
癆因旄般若哈生皺摻閉罣舜智慧鄰奴
六度坎歇問行爲不諸佛用智慧力麻惆
歇嫩人我用智慧刀麻割歇纏煩惱用智
慧火麻煉皺佛世金身係擁種根芬犇他
受持經犇下曉別義理恒用堅固坎歇智
慧般若度諸衆生調鼿塊苦海且菩提岸
嚕羅到彼岸經羅徑路嵬卷經尼六道含
盡歇汰調芡擺爲妄認根塵補氣自性靈
光斥皶無明不覺弗爲衆生寅兑經己备

市操粘羨經破歇諸疑。朱羅悉正信。別
特自性坚固。萬劫不壞。買喻羅金剛經。

法會因由分第一

如是我聞 釋迦典時涅槃。斯核娑羅雙樹。阿
難煩悶悉盧似波優波離下買保
阿難典。仏自佛浪時辨佛入滅編集歇太
經敎達字市辨佛吼阿難歇太經敎。調達
推宁如是。擡辨頭經如羅真如之理是羅
真實不虚我聞羅阿難迦葉稱法身真我。
從佛親聞。會
羅如是我聞。**一時佛在舍衛國祇樹給孤**
一時羅ㄱ見之時融邁亡除亘吶般若
獨園 徵歎合理感應道交課意釋迦文佛。於
湛波斯匿王。固須達耋長者。謨園太子。立
擡發宇精舍請佛恒在說法。佛羅正覺郵

時恒覺嚴諸娑念外時恒覺庄桀塵緣舍
衛國羅豐德擨祇羅祇陀桊子羅岦王子
樹羅核祇陀太子權道樹高蔭給羅長者
供給恒親。孤獨圓羅桀脩於院意連辭六
親曾羅孤。蔚捨妻子曾羅獨法身
庄桀塵緣眷屬爲丕曾羅孤獨圓
與大比

丘衆。千二百五十人俱

大比丘羅大阿羅漢
梵語比丘華言曾羅
乞士。連時乞法共諸佛朱明真性蔚時乞
食其人間摧種福田孞惡從善羅小比丘
善惡調耒羅大比丘歇伏蔑
屛缶亙綝瓶邁导恒護衛佛○

爾時世尊食

時著衣持鉢

爾時羅彼時丕佛。摧三界大師
曾摧世尊食時羅當欺午時著
衣羅。黙僧伽衣缶邁桑儀。羅悉辱柔和

舍衛大城乞食廚於外城嘗羅入城佛羅金
輪王子命拎寶鉢嗔安爲閻
教化衆生捨離憍慢眺歇
比丘代辮潛積禪財寶丕於其城中次第
乞已佛本慈悲廣大悉平等庄論歸還至本
庫爲丕徵尼聊城細嗔歇曾茄
處飯食訖收衣鉢洗足已還至本處羅返本
還源飯食訖羅羅法
身本庄固衣食隨緣而應化丕收衣鉢羅
耒歇勞慮洗足已羅捨離諸塵緣淨身業
丕敷座而坐佛問題眞空玅理下而排布
羅瞪禪定遣歇大衆調別三
輪侔
簽至

善現起請分第二

時長老須菩提梵語須菩提。華言噌羅解空
叟噌羅善吉。善現。空生丕。惡
也頓悟本性空寂。噌羅解空。了悟本性全
空噌羅菩提真空。吢生閑法。噌羅空生。隨
緣應現。剎物利人。會羅善現。萬行吉祥。噌
羅善吉。且也德重歲高於衶大衆。歎意茂
命須菩提
叟下誨丕在大衆中。即從座起偏袒右看。
右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。希有世尊須
菩
提解空第一。於衶大衆。歎意茂命叟誨聾。
偏袒右看羅邊東土請過謝罪退。西天與
敬禮儀。右膝着地。羅叅邪歸正。清淨三業
調伏身心。下使邑禮法丕。合掌恭敬。羅惡
合徵道。道合徵惡。希有世尊。羅須
菩提白佛。下讚歎浪蓮代必回丕如來善

護念諸菩薩善付囑諸菩薩如來羅佛號丕如羅本性眞如

一來羅隨所各現如羅不生。來羅不滅。如羅
眞如本體。來羅眞如應用。善護念羅術佛
眙護正念還信受朱眞實丕善付囑羅付
𢬣乃持遣奉行正法丕。諸菩薩羅㐌覺歡
有情衆生。有情麻庄覺佛時恒覺麻無
情。菩薩於轉有情悉恒覺了。喻羅菩薩

佉尊著男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩

提心悲尊羅喬須菩提稱讚善男子羅悉㐌征定。喻曾擔善男子善女人羅悉㐌正慧。

云喻羅善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心羅發廣大心。求無上正等正覺不無上羅
眞雖進圖物是遣譽羅無生。正覺羅違自
諸佛。細悉養動眷靈本性平等。喻羅正等。

正覺羅智性本覺常照予圓明。

庄圓那知那見。蠻羅聯覺丕亞

云何應住

云何降伏其心。

云無羅復義巿丕應住羅合

無微準巿丕降伏其心羅降

伏所妄心丕須菩提嗨佛𠳒事波羅誦衆

生發悉無上菩提。闘求般若波𢯦牢下可

安在正理。合羅每衆生妄心無邊煩

惱。合娘法巿朱降伏特所微悉意

佛言

善哉善哉。須菩提如汝所說如來善護念諸

菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說 善哉

善哉。羅𠸛佛讚歎。須菩提。咍別意佛吀歎

每𠰘。諸𧗱妄念。悉恒精進。𥙩朱渠耗歇汰

法相丕限知求咍護勤耳念歇汰諸菩薩

咍侢㐌應歇汰 諸菩薩諦𣎏羅佛吀源

菩提。其諸大衆祜察究竟未詳盡了達
名相渚羣執著聲塵。合爲一丕佛買吶未著善

男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應
如是住。如是降伏其心。唯然世尊。願樂欲聞

應如是住羅合常住。不生不滅安心自在。
降伏其心。羅色体本性。庄羣夢生妄念。油
色未妄念。乙下降伏所徵悉意不丕。唯然世
尊。羅須菩提白佛領意邦喬。願樂欲聞羅
悉悶嗔瞎
佛說法一丕

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩。應如是降伏其

心

摩訶薩羅悪慶量廣太坤哈量特乙實仍
㝵大智丕。譁譕宴任隆伏台事佛下吶㡯
事降伏其特耒安住丕油悶發無上菩提
心譁他頓除習氣習氣坤除擺執名言臯
捨名言下耒習氣所浪在心油歇實賊
無上菩提爲丕佛戕降伏所徵悪意

所

有

一切衆生之類

係固生丕調嚕羅衆生連
自諸天斷細悉蠢動含靈
偖堄有生爲丕嚕羅一切衆生油凡油聖
羣執著善惡悪羣取捨偖耒妥心。乙曳頻
惱無邉無量生死輪廻於飜六道其
羅衆生衆生雖饒庄堄飜光類丕

若卵

生若胎生若濕生若化生若有色若無色若
有想若無想若非有想非無想

卵生羅貪著
無明起惑造

業迷本性不受報流色無明封固纍自金
翅鳥細惑輕蝡其羅卵生胎生羅觸境煩
惱習性流轉隨發心不業報流濫胎生纍
時獅象中時人身關時貓鼠其羅胎生濕
生羅愛欲牽纏發起塵勞隨邪性不業報
流濫魚鱉鱗甲細惑水中細虫其羅濕生
化生羅善惡忽起喜怒非常隨邪見不業
報化蓮天堂化竈地獄化事人間細惑米
麥果實微事變現其羅化生有色羅起心
脩心發見是非範庄合徵理無相脩蓮初
禪細惑四禪天色歡情欲庄羣形男形女
樂羣色身噌羅有色無色羅淨治而心守
育庄皆恭敬供養下根淨心羅佛庄修福
慧蓮塊四禪天色空色身羣衆靈識噌羅
無色有想羅來了中道猶体聰瞶悉羣發
盤愛執著相嘔兩行佛悉諸平常修蓮有

金剛經釋解理

十三

想諸天悉羣想念噌羅有想無想羅迷人
坐禪恒除滅受庄學慈悲喜捨智慧方便
羌朋木石前羣作用脩蓮無想諸天一念
寂然不動噌羅無想非有想非無想羅蓮
塊無想天一念寂然不動庄羣想念庄同
木石噌羅非無想頭歌三界諸天福果極
高壽命長遠庄塊燈朙
劫天地下未歌福盡　我皆令入無餘涅
槃而滅度之無餘羅漸除歌煩惱習氣證特
眞常湛寂不涅槃羅超出輪廻
證無生路涅羅庄羣固生槃羅庄羣固滅
色鋨圓覺菩提恒住清淨境界悉佛平等
遣歌汝衆生除受想心精修淨
念脫塊生死苦海噌羅滅度不
如是滅度
無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者
歌汝

無量無邊衆生調擺亂業緣下現爲因愚
癡邪見煩惱紛飛元初歇汰衆生本來淸
淨渚曾善惡因果庄固生死涅槃本
性平等實庄固衆生麻特滅度丕 何以

故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者
相卽非菩薩悉羣能所輕慢衆生會羅我相
侖捴持戒輕号破戒噌羅人相
厭三途苦悶生諸天噌羅衆生相悉悶歲
長勤修福業噌攬壽者相吏浪貪嗔癡愛
羅四惡業其羅四相貪乙爲侖籌計私令
實羣我相嗔乙悉下分別再我實羣人相
癡乙愚頑傲慢庄遵佛法實羣衆生相愛
乙望求福果悶特歲長實羣壽者相吏浪
我相羅娘捴名位權勢財寶饒藝學聽悶
接鬲高輕慢仍号愚癡貪賤噌羅我相人

相羅悉羣能所。意惡別皆。諸實特浪色實
特。諸證皺曾色證皺。惡舍持戒。輕尋破戒。
曾羅人相。衆生相。羅徵悉羣拙雁望求齋
吶䖶涅於未嘔浪事苔悉夢事奐曾羅爨
生相壽者相羅欺覺了賺羔色別体境俞
吏生情執著名相悉羣愛福長年望求秒
樂曾羅壽者相羣四相渚壞
衆生未四相乙實善薩丕〇

妙行無住分第四

復次須菩提　復次羅吏保丕佛其須菩提　問苔繪燒奈騂下曾羅復矣

菩薩於法應無所住行於布施　菩薩了達人法　調空塵羣執着

恒攎布施斷除四相未悉煩惱妥想庄羣

取捨憎愛佛下狀㥶奄施離時衆纔悉執

著外䏆利益歡法衆生菩薩合庄所住麻
布施庄体固我種舐施庄体固他人受施
庄体固財物可施巴体調空住無所住庄
礙舍舌庄饑報恩庄求果報油徵代弊固
尋受持經典渚貪財物四事供養油固所
願乙羅果遂係尋濫道庄可祕薩飲濫當
所志本求無上菩提出法間法油体事庄
如意渚祕濫嫌茂悉願度衆生悉親平等
三輪体空買
渧布施不

所謂不住色布施不住聲香

味觸法布施

九夫只根庄淨爲擺眼識所咍
種種諸色耳識所咍種種諸聲
鼻識所咍種種諸香舌識所咍種種諸味
身識所咍種種諸觸意識所咍種種諸法
吏狠眼根恒体種種無盡色耳根恒聵種
種無盡聲鼻根恒嚷種種無盡香舌根恒

唸種種無盡味身根恒別種種無盡觸意
根恒思想分別種種無盡法菩薩學佛固
六種通眼根色燚色塵庄破色塵幻惑耳
根色燚聲塵庄被聲塵幻惑鼻根色燚香
塵庄被香塵幻惑舌根色燚味塵庄被味
塵幻惑身根色燚觸塵庄被觸塵幻惑意
根色燚法塵庄被法塵幻惑所下了達六
塵荒朋夢幻泡影露電乙羅歇太空相本
實一心會羅一精明分盬六和合六根合
共六塵根塵合生六識賊十八界油了悟
特本庄所固歇汰調空六和合吏術精明
一精明羅一心不菩薩了達一心滿漏清
淨庄住六塵
恒盬布施不

須菩提菩薩應如是布施不
住於相

應如是布施羅菩薩合無相心色了
悟三輪体空庄羣執著六塵麻布施

油羣著六塵乙福報人天小果爲丕佛保
須菩提浪菩薩合眞實布施庄執著種種
塵相丕
何以故若菩薩不住相布施其福德
不可思量
菩薩徵融佛法合庄執著麻布施
庄仍色相歌汰種種分別共嚕羅
相歌汰種相調摆因緣麻生合哈歌汰分
別乙如夢幻及緣乙現緣散乙永爲丕喬
佛浪係羅固相乙實虛妄合哈諸法羌朋
夢幻影響如月鬋潛朋像融菊油菩薩了
達歌汰諸法庄執著諸種種相悉朋虛空
自然庄砖菩薩合如羌意布施庄着相求
所福德量同虛
空坤思議特丕
須菩提於意云何東方虛
空可思量不不也世尊須菩提南西北方四

維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住義此[illegible]尊羅齋須菩提白佛浪虛空

庄可筭量特丕𠄩可思量羅𢣂菩薩蕐覺
悟庄羣能所厶庄固我人衆生壽者𦋦想
呵羣固筭量牢特但應鄰所教住羅爾佛
吀菩薩共諸學人布施庄可執着下合郱
如衙佛所吀乙安心丕菩薩𠭤發如來座
敢差別行無所住檻常住丕佛禮過存虛
空曠顯麻北喻誨須菩提可筭度量特庄
須菩提白佛浪筭量庄特佛浪菩薩應著
相麻布施福
德乙共如丕

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見如來不 如來羅眞

法身本庄固生滅常住淸淨不乏爲悉悶度衆生卞㳍化質投胎隨凡演教題邑邁㕣相卒雖同色身麻恪羌㐲閆色相雖滅本性恒羣油体眞催乙体如來爲不乏佛嗆須菩提浪庄可礷身相特体如來不乏○

不也世尊不可以身相得見如來

不可以身相得見如來羅㓣須菩提浪色身固相法身乙庄固相色身羅地水火風漫合麻䛐色身乙固長短好醜法身庄固形象相貌色身乙實凡夫法身工實如來爲不乏須菩提浪庄可礷身相特体如來不乏○

何以故如來

所說身相卽非身相須菩提白佛浪𢪀芇如來所䜹身相乙底渃𨉟

相佛浪凡𠫾𦓡𨉟濫實執著修行丕流

体佛性朱𢧚𡑝𡊨輪迴奴來𠳒身本庄調

相諸佛𦓡法濫身清淨羕朋虛空係尋學

道悶特別理冉下徵所𢘾者執著咹物羕

朋虛空乙實法身法身乙實虛空佛其衆

生本來平等生死涅槃元庄固合油了達

𡗶歌名相乙同諸佛佛告須菩提凡所有相皆是虛

妄若見諸相非相卽見如來如來自性庄屬去來四大色身

本擺妄念麻生油執𦓡身相虛空悶体徵

性如來羕朋謎𦓡賊濫昆𫨩庄沛實所吀

佛保須菩提係所固相調乙虛妄虛羅庄

沛實妄羅庄沛眞色庄沛眞實相乙空相

吏浪庄仍𤼸佛庄𧵑相指係所𡗶相乙仍虛
𡢐油哈廻光返照体諸身相庄固形庄固
相麻可持乙實体自性如來吏浪色身虛
𡢐乙實人空油体諸種相庄固相乙實法
空了悟人法調𡗶乙体自性如來佛慮眾
生默斷見沛隨順世間情應用些邁合相
𢭂邁種卒麻度眾生油固身渚沛覺
体庄固相買沛負形丕下特体如來

正信希有分第六

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句

能生信心以此爲實信羅道源母諸功德長養歎法每種根苔佛法
羔朋大海油固正信買悟入特歎難佛呐
無相布施乙實寄因特体貪性如來乙實
寄果須菩提疑悉衆生微代辯五濁惡世
油聦疴章句訥經濫不坤哈羅悉正信下
沛謗佛夫盧障謗微悉衆生正
信下買保須菩提渚呐濫丕
當知是人
不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無
量千萬佛所種諸善根饒種根苔羅所振微尼諸佛度悉棊㩗供
養順從教法微尼善薩共善知識師僧文
母共昇歲高德重仍北尊長悉恒萎敬供
養邦聦疴吠庄敢違意㬰羅仍種根苔体
微歎大衆生貪苦羅悉慈悲憐閔主可歷

身彌他油圖求恭他須隨根施憲油及仍
類黨與下所監行柔和忍辱明呂逡緯調
遣羅悉歡喜者朱道意其羅仍種根荅油
歌太六道衆生悉慈庄女輕易庄女毀辱
庄會殺害油体魚會鳥獸默沛經緩束咍
買命放生恒攝仍事饒益其羅仍種根荅
或羅念佛發背或羅禋佛發禋或羅焚發
履杳或癒發物供養其羅仍種根荅包饒
事供庄監歌伏事君邦符或羅歷劫及体
諸佛或羅聽饒學藏修行饒劫乙實械種
根荅
不

聞是章句乃至一念生淨信者須菩
提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福
德

信心羅悉信法般若波羅密哈斷除歌狀
煩惱哈成就歌狀出世間功德哈生械歌

金剛經釋解理

十九

汝諸佛信自己與恒國佛性本來淸淨庶
固汚染共同諸遮平等歷階信太道衆生
本來無相歇然衆生調持藏佛寶金剛傳
丕凡夫徵勤諸居偉國善惡凡聖種種分
別取捨悉尋妄想產皆生滅淨生不靈靈
了達人法調空產聚妄念悉恒淸淨信明
所法丕下一念生滅淨信如來之體之喻
實仍早所特智慧勝效功德坤喻量特丕

何以故是諸衆生無復我相人相衆生相壽者相無法相亦無非法相

其罪羣四相羅很
產圖根已者位權
勢財寶藝饒學聽精進持戒產唱輕慢仍
早貧賤愚癡礼及產己所悉哈剛產固有
意望求悉鑑其如嗡嘛不法相羅產固取
捨歇汝善惡凡聖悉皆壽身聞去周空丕

無非法相羅庄固悉執能知庄固悉忌所
得人法調空勸明實相外應假緣丕吏很
無法相羅遣朱明法者執有心丕亦何以
無非法相羅遣朱明法渚執無心丕何以

故是諸衆生若心取相郎爲著我人衆生壽
者若取法相郎著我人衆生壽者何以故若
取非法相郎著我人衆生壽者

若心取相羅
悉羣執著色
相下起發心乙羣黙四相丕若取法相羅
很心外固法遣佛求佛禮悉尋悉羣執著
種種諸法乙渚堣四相若取非法相羅很
庄固取捨善惡凡聖種種諸法下執著禮
非法雖未有法羣黙無法渚堣四相油固
念庄固覺乙實凡夫境界油固念固覺乙

實賢人境界由無念常覺乙實聖人境界
由造惡業由造善業惡善著相和造惡
業隨召輪廻造善業隨召勞苦調其庄明
認祂本心由外鬪特存和融丞他佈寧靜
悉空境乙示念叟法示生帶濁擺因淸
動禪淸乙体月朗由塊四相人法調夲是

故不應取法不應取非法匈意遣權執有無
滿朗由吶乙共洪

歇由羣法相乙固執有無羣非法由乙
固執空法與執亡煩惱滕盛庄固執乙信
心淸
淨丞

以是義故如來常說汝等比丘知我

說法如筏喩者法尙應捨何況非法吞朋县
渚歸特

擒須沛田船筏買歸堤滝由危曲拔庄可
執祂船渉朋号者了悟眞性庄可金佛法

由㐌了悟眞性兼庄可執着佛法蘅軆經
浪柚𡗶閟剔佛境界所悉清淨如虛空外
庄固𠅜法可特法
群合㩜何况非法

無得無說分第七

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說須菩提曉領意佛
下浪軆第一義庄
固𡨸實徵法可特乙庄固定實徵法可說
如來可達眞空𡗶義𠫾庄固法可特乙庄

固法可演說佛下沶排衕麻誨無上菩提羅第一義審婆坤別或特戒恐孱麻特不或精進禪定麻特丕或聚詠攎塔或稱南無調所特丕呵可定䖍祂巖法如來悉傷衆生渚了悟牟呫㛐朗丕特安或爲㝵志求勝法麻演說或爲㝵求無上慧麻演讀或爲㝵求聲聞道麻演說或爲㝵求辟支佛麻演說應對酬攪隨根說法爲㝵學人固利固鈍性智忝淺爲丕㳌隨攪應化觀病授藥欺渚了悟羌朋庄所特欺乜了悟羌朋固所特油特其庄特乙實妄見下渚執着祂浪固所定法麻說丕

何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法

不可取羅須菩提盧仍㝵學道庄別徽理如來無相不可說羅須菩提戾仍㝵學執

者[illegible]厠佛軸章句丕非法羅乙庄而固非
非法羅乙庄而空有無調庄固乙合正理
丕法尼爲衆生麽下丅庄而固眞實法爲
丕浪非法欺衆生學迷而慢祂法麽開示
朱衆生曉別吏庄可浪仍庄固法丕如來
吶叱法無上菩提㥄聽坤別可用祂性麽
脩庄可執祂色相丕可用祂理心傳註可
用祂爾口說叱羅固丕雖固麽諸會固叱
羅空丕雖空麽諸會空法本庄固馬浪庄
体法本庄空馬浪固体浪空乙輒斷滅浪
固乙輒邪見耒有耒
無買而眞空不空丕

所以者何一切聖賢皆以無爲法而有差別

小乘中乘大乘根性
庄同了悟深淺爲丕
浪固差別佛吶無爲法乙實無住無住乙
實無相無相乙實無生無生乙實無滅弄

弄丕空永照用調分明覺觀庄碍下實佛
性眞解脫道佛乙實覺覺乙實觀照觀照
乙實智慧智慧乙實般若歇汰聖賢調秘
㝵無為法麻脩擺徵根性庄同了悟深淺
饒坎為丕
𣎏浪分別

依法出生分第八

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不 哂䛊 小世
界固𠁑須彌山王日月恒運行𨕭南閻浮
提𣎏羅南贍部洲東弗婆提𣎏羅東勝神
洲西瞿耶尼𣎏羅西牛貨洲北欝單越𣎏
羅北俱盧洲罢夲洲𣎏羅𠁑泗天下須彌於

斜高典削㕓日月恒運轉骴腰岗內須彌㒰
日月㒰巖須彌噌羅㒰泗天下㒰泗天下
噌羅㒰小世界㒰弃小世界噌羅㒰小千
㒰弃小千噌羅中千㒰弃中千噌羅大千
巴弃大千噌羅三千大千世界七寶羅金
銀琉璃硨磲瑪瑙真珠玻瓈佛講須菩提
穩七寶苔巴弃大千世界麻布施所持福
德阿羅饒庄布施七寶羅福身外受持經
典羅福身乃身福羅衣食性福羅智慧仍
㝵心性愚迷擺為劫辭布施供養庄肯持
經咱法仍㝵聽明智慧麻貧穷唆默庄靚
乙擺劫辭蔣經咱法麻庄肯布施供養錢
財羅珍寶夂身般若羅珍寶內
心油肯內外雙脩買全福德丕 須菩提言
甚多世尊何以故是福德卽非福德性是故

如來說福德多
廻七寶若已滿大千世界麻
布施持福雖饒盡着相布
施享持人天小果資堤生死輪廻牢朋別
持般若羅福德性源而佛所鑑同行佛徵
辨證敏無上菩提爲至佛恨布施
七寶持福雖饒盡而福德性至○
若復有
人於此經中受持乃至四句偈等爲他人說
其福勝彼
經尼是是本坎埃埃調敏達自諸
佛斯細忍蠢動含靈本固經尼經
尼乙寶玆圓覺心物市可否特油國早徵
軸經尼受持細忍四句偈倫決那召勝歎
詩鑑吏咍爲是演說恪市發畑瘩囉肸畑
燈燈相續福同太虛閼劫庄玹廻七寶著
相布施福持生天恪市筦銉蓮壺空勢力
歇吏還墮地經金剛尼羅胥顫諸大藏經

四句偈吏䄄擥骨髓徹經金剛油受持經
麽庄明四句偈坤哈超脫輪廻特軾成佛
成祖四句偈自礽恐尼論饒庄亓㒵或欺
指內根擥四句或欺指外塵擥四句或䄄
偈䞓經尼擥四句或浪有爲無爲非有非
無擥四句或浪有諦無諦眞諦俗諦擥四
句偈礽天親菩薩蓮兆寧誨彌勒浪擥牢
羅四句偈彌勒浪無我無人相無衆生無
壽者相羅四句偈厺祖大師吏浪摩訶般
若波羅密羅四句偈油執閉饒亓轉語恪
市計䄄珍寶他人命卞庄特半文油論朱
的當分明四句偈當不離身庄亓求外實
於悉些覺可丕浪布施七寶雖饒用歇吏
衜生癡四句經文雖軋别耒軾種菩提○

何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅

三藐三菩提法皆從此經出言世常說調䍃慶着麻情無量

正等正覺歇遮婆嶼調於經與澀麼羅經丞

羌明大地物並庄於學麻所坐鮍諸佛調

宜指一心去市虍擇忍慼麻所正麻蘇賓

羅三藐三菩提羅真性本諸佛調求縱法

真性般法大藏諸經共般經經麻齊羅庄

仍宜指文字言語經忘忘福宜指實相般

若羅一心丕一心用羅諸法性体共盛無

一念目已哈生歇法種種法丕無相福德

生羅應身無相智慧顯羅法身調

器慶自已心生鹹無上菩提法丕須菩提

所謂佛法者即非佛法佛盧羅蚩執着佛法吏喻賓菩提麻保與

法無上正等正覺羅假名吞虍市克本來

嫩眞性下回法意佛法羅如來方便應麻

開示朱衆生特居𠆳一丕知來吶固佛羅遣㝵㝵覺了如來照直法羅遣㝵㝵省悟油庄覺了庄省悟拮執佛外鉄外庄𢌌佛法丕敬达衆生愚迷顛倒庄㗂覺悟執著修行者明法相諸佛菩薩調庄染著乙庄捨離体朋庄体宜𥄭庄聀娘法麻修行盡丕境乙永自然清淨所浪佛法乙庄固佛法丕

一相無相分第九

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名爲入流而無所入不入色聲香味觸法

是名須陀洹
須陀洹羅預流果斯陀含羅一
來果阿那含羅不還果阿羅囊
羅無生果罪北聲聞共祗般若彼羅寄多
法麻脩行調庄執着四果為悉庄學夢所
特不佛盧罪北聲聞肯別禮無念攝宗涌
排罪事麻誦浪罪北意悉羣夢所特果特
道庄頂善提自佛浪罪北意調庄夢不入
流羅頭買色鄰特頂色徵洞聖人不北頁
陀洹色証果入流毘悉庄固夢所特庄羣
被六塵境為不嚐羅無所入須陀洹色哈
色身羅幻妄閂色証理無為斷除所相人
我執着用悉庄所求合理庄所特庄所來
軌悉空庄所特乙理永北意雖未麁重
煩惱雙離堵歆徵細煩惱嚐掛物果悉
須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯

陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀
含名一往來而實無往來是名斯陀含一往來羅
兆斯陀含因脩老品思惑色斷除欲卷品
眼根欺對塵境丢惡羣發之吝夢生發之吝夢滅
雜羅雖夢念雖乙下覺爲不而發吝蓮天
上發吝龜人間淨除微細惑買證阿羅漢
實無往來羅色身雖圓往來眞性洽虛空
世界呵固往來微欺證無爲果庄羣体相
往來爲不曾羅實庄固往來○須菩提於意云何阿那含
能作是念我得阿那含果不須菩提言不也
世尊何以故阿那含名爲不來而實無不來

是故名阿那含梵語阿那含華言曾羅不來悉油捲未欲界思惑庄羣來
生欲界北三果阿那含爸了人法調空斷
儋精進菩提心庄羣退轉曾羅不來龜悉
庄所特下實庄固纖相往來悉亡庄固
我相羣失曾很不來爲不實庄固不來
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道卽爲著我人衆生壽者阿羅漢羅証無生歇
生滅相曾羅無生卌固夢念了羅起相人
我阿羅漢下固亡義我羅殺歇但以外賊二

羅庄羣生來後報巴羅當召人天供養須
菩提當欺意合証四果阿羅漢諸漏包未
庄固煩惱麻可斷庄固貪嗔麻可除悉庄
羣順逆智境調永阿固徵悉夢特証果。

世尊佛說我得無諍三昧人中最爲第一。是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢

無諍羅悉包了特無生法忍庄羣
罔諍三昧羅正定正受正見丕正
定羅浪欺入定思惟運想悉庄亂動嚕嚕羅
正定正受羅浪徵動欺定所固密想諸境
界下召歇汰丕麻庄固是非妄想嚕羅正
受正見羅未歇扶統迹孴種邪見嚕羅正
見離欲羅包埋種種諸欲乙庄固夢拙悉
矽欲未歇微細四相庄生愛染嚕羅離欲

一念庄羣生威喩曾鑑

第一離欲阿羅漢 世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行 須菩提由固起念問持阿羅漢道乙佛庄証朱羅無諍行錐撫

色實行麻悉庄固所夢持下喩須菩提實問無諍行諍羅分別勝負悉羣闘諍么羣人我庄固闘諍乙會羅湼槃佛性包含虛空世界朋己歌大諸法由微馣脈藏固指纖毫停底實渚羅堤經欲油由所望來固所夢持悉生妄念乙實羣種野于油融斷臟調庄所求庄所夢持事與庄羣生人我庄羣曳油咍鄧須蹄徽融紇队悉庄曳𡿨

絲撥貪嗔油咍吸歇四大海水悉庄夢召
纖毫喜怒油啊言語遷聰徵歇厼塵境庄
迷庄亂庄陣庄明悉詹猒使即調特淸淨
實㝵無事道人欣歇厼知辦精進頭陀上
行實固天眼遥觀乙羅去界眞性實羅車
者因果乙佛羅代度衆生歇厼卷閉三昧
䄇無諍三昧濫欣須菩提色了悟眞
空無相證寂滅樂會濫無諍行三昧

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所
於法有所得不不也世尊如來在燃燈佛所
於法實無所得燃燈羅定光佛濫業授記条
釋迦佛盧諸菩薩所得心柰

除亍排麻誨須菩提痕些哨法尼燃燈佛徵法固所特庄須菩提曉特意佛亍蘇䕺痕如來於尼燃燈佛實特心傳徵法乙庄所特須菩提色哈法乙擺柰開亍油飲予悟自性本來元初淸淨本庄播塵寂麻恒照乙亍賊佛呵固法之麻所特不乙爾佛撤誨爲盧凡夫無明三乘執着未哈病意買會羅眞修眞修庄可勤庄可衽勤乙生執着衽乙隨無明意爾嗜諸人學進買色網法朱哈如來自性淸淨釋迦於尼燃燈授記朱徵法乙庄所特不乙

須菩提於意云何菩薩莊嚴

佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者卽非

莊嚴是名莊嚴佛土羅佛致性所垠眞心乘生不佛海頁菩提羽實㑹土

可用相莊嚴庄須菩提浪庄而丕眞性体
同虛空庄固形相莊嚴乙攙六度萬行修
戒定慧晉羅莊嚴外庄染六塵融庄夢人
我庄執著斷滅法悉恒淸淨晉羅淨土係
茂大世界恒固茂佛說化晉羅佛土固諸
菩薩於融佛土恒攙種種善事晉羅莊嚴
佛土如彌陀佛課攙菩薩修諸種種善事
攙無量無邊福業亍化賊佛土世界調乖
黄金攙地乖七寶攙樹林樓臺晉羅莊嚴
丕油造寺寫經布施供養意實著相莊嚴
油身悉恒淸淨庄羣求外任運隨緣茂法
庄固所特欺絃頂雌翩共合理道實晉羅
莊嚴淨土眞性乙庄固色相亍假名**是故**
莊嚴爲丕浪庄固莊嚴買晉羅莊嚴

須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不

應住色生心不應住聲香味觸法生心應無
所住而生其心
菩薩羅覺有情摩訶薩羅大
衆生應如是生清淨心羅佛
下勸羅真如心渚樂跳六塵不悪号凡夫
無明起滅妄想顛倒意羣取捨善惡分別
凡聖曾羅濁乱心菩薩悪恒空寂未歇妄
念庄固生滅庄固動搖乙曾羅清淨心不
應住色羅佛体徵融六塵擺色臨頭象為
体色悉号下惱乱融六根眼識臨先鋒不
下而吶色辟油手心境清淨乙實佛國淨
土油号心境濁乱乙實磨國殿土凡夫原
物所轉菩薩乙怡轉物油怡轉特物共
同如來為不退應無所住而生其心
須
菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是

身爲大不須菩提言甚大世尊何以故佛說

非身是名大身須彌山王羅嶽於艸洒天下高穢𠯋暴𠯋迸巻閉淡擸王歇諸衆山佛亍北前油固尋色身懶朋嶽意雖浪秩贔乙共虛妄庄固身買曾羅大身係固形相庄而真實油𠯋許大千世界共虛妄丕何况色身固㞐真性清淨無相庄曾染著庄固𡑒砤包含虛空穢欣無邊世界吊通論聽共嶽須彌悉佛咒保衆生㝵㝵覺了真心亍𠀘事大身麻誨須菩提番別意佛跡浪極贔佛盧衆生啫曉亍而辨論浪庄固身羅法身真心丕法身玫歇戒定慧具足清淨法曾羅大身

無爲福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河

於意云何是諸恒河沙寧爲多不

於邊西土

固茂菴贏

魯羅恒河自源頭至海闍所固高饒佛𠁀

麻比喻論須菩提茂羅葛羅茂菴憑涯歇

汰葛𢬣意

𥚄檻饒庄

須菩提言甚多世尊但諸恒河

尚多無數何況其沙

頁菩提白佛浪如朋茂

淹𦜞固葛饒茂𦀊葛羅

茂淹羣計庄制囘凡

羅葛歇汰閉饒淹

須菩提我今實言告

汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河

沙數三千大千世界以用布施得福多不頁

菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等爲他人說而此福德勝前福德

佛下重顯無爲福勝欣看爲丕如經圓覺艮固大陀羅尼門曾羅圓覺流羅歡法真如菩提涅槃微理兼意节恪四句偈尼經尼圓覺羅妙性丕圓覺妙性流羅歡法微法真如微理涅槃微道不生不滅共同妙義如分第六卷油咍別濫丕受持庄補自利利他合歆有情調通所道福意乙曾濫無爲歆有爲福䄉恒河沙珍寶麻布施丕布施七寶雖饒莊理微貼人間固垠下特享微福人天固眼卒朋㝵受持經下特体性吏眙演說眛㝵本性吝油寶齡茹最庄

冊畑坤哈特体彿法庄固㝵開示雜固智
慧坤哈了悟施財有盡施法無窮財施諸
塊欲界法施經出三界爲擺別悉住庄所
任別底特庄斩特合殆受特經了達四句
偈爲㝵嬪読動德意勝趣
七寶莆恒河沙麻布施不

尊重正敎分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟

隨說羅悉庄分別理應隨說及凡對共
凡及聖對共聖合哈佳意羅浸所庇悉
花丕油固㝵羣爲名聞剎養悉庄清淨麻
說經庇諸塊輪廻帝固耕益悉由青淨乙

合仝永庄起妄念悉下庄夢所特庄忌沢
哈浪別麻償說經尼遣导导調瞋羅吾請
潸来歡妄念實噲羅眞供養幻身乙實法
身軸意乙固全身舍利吏浪隨衆生麻明
經金剛尼油剳畏偈底尼淮市乙天道人
道共阿修羅道調禋花香瓔珞幢幡寶蓋
香油蘇燈恭敬供養朋尼
寶塔固全身舍利庄格
何況有人盡能

受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一

希有之法若是經典所在之處卽爲有佛若

尊重弟子

悉恒受持經金剛悉下別特義經
悉證特徵理無相條於惟前恒擶
行佛吏浪成就羅爸見牲庄所疑不丕佛共
衆生本庄差別油哈悉恒淸淨庄生庄藏

金剛經畢并里　三十二

来歡妄念意羅最上第一希有油欺慈頂
煩惱斷迸㐌除惡惡起滅漏漏情淨熏修
行佛念念精進產歎問斷抽哈妙香所徵
尼悉命乙佛實曾羅佛子爲乙不乙爾尊重
弟子羅事學於辨柴下敎羅弟理別於尼
柴麻羅不稱羅子佛讚歎菩薩羅法王子
爲不退尊
重弟子

如法受持分第十三

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持須菩提請佛達名經佛果須菩

提須經乜曾羅金剛般若波羅密度悉邦
符受持流布未天下代辨金剛羅種跡勁
色袍麻比喻丐悉捲未煩惱妄念倘典徹
岸諸佛菩薩般若羅智慧為教化眾生沛
用觔智慧照破歇諸法調空荒朋金剛咍
垠特閉物波羅密羅到彼岸悉油清淨歇
汰妄念庄羣生咍度歇眾主調郎塊苦海
奉持羅邦符悉命欺鉉頂雉畾諸朱分別
人我是
非丕

所以者何須菩提佛說般若波羅密即非般若波羅密是名般若波羅密丕徹㪅明

本性漏漏瀝泄荒朋虛空庄捆形体何況
名字佛處迷人執斷藏見為丕沛強立名
噌監金剛般若波羅密實相般若下堅固
丕觀照般若下利益丕透煩惱源通涅槃

岸𠀧特法体元空本來庄固妄念来歇星
砖市路沛持戒悉孛㵢㵢清淨自在逍遥
爲丕浪庄固般若波羅
密買曾羅般若波羅密**須菩提於意云何**
如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來
無所說佛誨固所說法庄須菩提浪如來且
固所說油浪固說乙羅謗佛所下世
尊典歎拖涅槃文殊請佛轉法輪世尊嗟
浪些任世罘逝紇辭諸曾吶度字油請些
演說些本恒轉法輪不茂悉元淨諸法調
空布固法庅可說仍北一乘兼者人法乙
下固所說菩薩了達人法調空乙庄固所
說爲丕𢀦經浪由埃吶如來固所說法事
羅謗佛悉些似月務秋渾清瀉瀉顯現庄
固物之可[illegible]由尚了達[illegible]

無油吶油爾尼矽乙体自性清淨雜論時
吶朋羌尼圄吶雜論時演說朋羌尼圄演
說
不須菩提於意云何三千大千世界所有
微塵是爲多不須菩提言甚多世尊須菩提
諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世
界非世界是名世界如經華嚴浪邑蔚大千
世界擺爲無量因緣亍
軄歇汏衆生丕呵外尼世界亍固恪爲油
悟於尼椎意油迷乙共擺尼椎意悉了悟
隶羅清淨心亍用悉意於尼世界意乙軄
清淨世界悉羣遞㚇羅塵垢心用褪悉意
於尼世界意乙軄微塵世界丕擺世界極
饒亍討坤學微塵饒吏浪微塵羅歇汏悉

衆生丕佛亍應現多身於融微塵世界故
用無邊神力羕㷀儔邊無㛲洪遣嚴浓麗
生調羅悉清淨諸朱微塵所可染特爲不
浪非微塵油出世間法諸先世界所哈色
鄉特爲丕浪非世界世尊苔文殊夏在世
性恒離世居塵悉本遠塵乙實羅究竟衛
吏浪微塵羅衆生羕念願臨客塵支填濟
性加导病眼体華融空朋导愚痨坏用新
湍尋形融𠜎下在用所悉庒定吏侵聚徽
塵鹹世界嚴世界擥微塵世界喻擥人天
果微塵喻擥有漏因微塵因因意庒實挫
界果果奴宰眞油咍因果羅幻羕乙實進
遙自在人吏浪一念亅悟轉擥刹用前念
庒固諸羕想漏漏清淨乙庒固微塵後念
庒任清淨實噲擥微塵油庒固羕念乙備
世界油固羕念乙衆生世界前念席凈王

固世界後念庄任清淨實嚕羅世界叓浪
欺散乙嚕羅微塵聚乙嚕羅世界性本
元空乙庄固微塵世界傚
名乙嚕羅微塵世界丕
須菩提於意云
何可以三十二相見如來不不也世尊不可
以三十二相得見如來何以故如來說三十
二相即是非相是名三十二相
因釋修行邑
迹台行來爲
丕果現邑迹台相來吾朋眞實如來致相
本性湛然空寂庄固慶相可特何况邑迹
台相佛性槃時色身変振爲丕嚕振庄可
德邑迹台相特体如來眞佛本庄匿形眞
道本庄固体眞法本庄固相佛爲衆 須菩
示現乙實空相買嚕鑑三十二相

提若有善男子善女人以恒河沙等身命布

施否明固是捨身命布施恒沙劫數學難積求外猶堪人天小果業轉慈變彌權變善提路夷障礙涅槃心爲不施財施命莊嚴施法若復有人於此經

中乃至受持四句偈等爲他人說其福甚多布施雖享福饒猶明本性終帶生塵是難豪貴強豫驕奢放逸造業變召業饒牢朋受持四句偈爲是演說自利利人施財施命牢朋施法爲不會復所福極饒

離相寂滅分第十四

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣

而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經歎意須菩
提了悟眞空無相妙義融悉明極羅傷泣
悲泣哭歎希有及悶在特覺了朱欽雖燒嗦
佛所特慧眼雙離諸
曾特瞻經金剛經⊙世尊若復有人得聞
是經信心清淨卽生實相當知是人成就第
一希有功德信心清淨羅信本來心在圓裟
法可特悉恒漏七淸淨諸會曳
羅漢念泚以悟自性清淨乙羅實相歌歎
實相羅僧性清淨出性恒清淨下証滅法
身功德於宛法身在布緣福
求外為求曾退希有功德○世尊是實相

者卽是非相是故如來說名實相 實相羅庄 固相羗朋

虛空庄固形像惡服鼈蟠庄實恪華膝乗
空形下呐假名實相本庄可特爲不丕如來
說名實相

世尊我今得聞如是經典信解受持

不足爲難 信解羅信斯義下曉剔丕受持羅 卯召茲義拆拎符不丕悉庄佩疑買

沛羅信通曉意義買嗆羅解敬卯庄谁買
沛羅受恒服庄厭奴買嗆羅持娘曉法意
和修油悉縱橫自在庄易
庄庫買嗆羅不足爲難

若當來世後五

百歲其有衆生得聞是經信解受持是人卽 自佛入歲甒百寐辭學正法歡舞 當來後世油固另持宜經叱岳

爲第一希有

非受持悉恒空寂滅之清淨莊嚴執相慮
住無所住之了特無所得法買菩羅第一
希
有何以故此人無我相無人相無衆生相
無壽者相所以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
即名諸佛譬喻即是非相乙實滅色朱明空
難吏喻即是非相朱曉別本來莊
固四相菩羅實相莊執兩邊莊在中道偏
漏清淨了達三空三世如來共証發理買
菩羅即
名諸佛
佛告須菩提如是如是佛証雖吾
如是爲須
菩提爸解空義會特法意如來佛保塊歇
相合相穗濫無上覺外覺耒歇汰有相觸

金剛經繹解理　三十七

覺未歇佚空相微尼相槐相微尼
空槐空色空謂未丕痕姬是姬是

若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有

由固号持聽大乘般若通曉茂蕃細聽
經命産羣下嚕羅不驚鬼持太乘篇當
般若通曉正信産羣疑一嚕羅不怖別性
大乘使郎般若順教修行驚辨産羣疑譏
丕嚕羅不畏惡由羸乜清爭如体虛
空閑劫産羣退轉買嚕痕希有丕

何以故須菩提如來說第一波羅蜜即非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

波羅蜜固迸種𢡮一
羅布施文二羅持戒
文邑羅忍辱文畢羅精進羅禪定文
𡿪羅智慧文畢羅慈悲文捲羅悲喜𢡮羅布

便次迦羅家退布施通發萬行施財施法
毓種根苦厭羣髓斷名相譬佈去假名觸
羣住相布施到彼岸實相元主圖陪不曾
攝第一波羅密油了悟人法調空主圖衆
生麻可度主圖彼岸麻可典下佈慢假名
引吠衆生持色徵翔見理爲一不曾寢即非
第一是名第
一波羅密

須菩提忍辱波羅密如來說
非忍辱波羅密是名忍辱波羅密釋迦共同 諸佛自稱

如來假忍辱羅度嗔恚矯昏亂眞性元軛
眞住滿七情淨阿固忍辱何況嗔恚香油
恚羣固能忍斷忍乙主現四相了悟人去
調空忍如兎用辱如龜毛不實譬羅忍辱
波羅
密

何以故須菩提如我昔爲歌利王割

截身體我於爾時無我相無人相無衆生相
無壽者相何以故我於往昔節節支解時若
有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩
提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所
世無我相無人相無衆生相無壽者相釋迦其變

利王羅事宿因前劫梵語歌利王華言羅
極惡君不肆昞有爲權教難顯無爲實理
歌羅法慧異香利羅堅强利明王羅嵒栗
不亦用慧刀割斷無明煩惱徹尼身佛番
由是伍見性雖爾發護嚴匪其露靈殘囊
源如刀割昔朋參謁錢煩惱壬生阿羣陣

與衆意惡親平等

買曾假空四相

是故須菩提菩薩應離

菩薩那

召如來

一切相發阿耨多羅三藐三菩提心

無相敎法悶絨成就佛發無上道心塊歇

名相悉恒空寂滿七淸淨買曾羅成等正

覺

不應住色生心不應住聲香味觸法生

心應生無所住心若心有住卽爲非住

庄合

住色

生心羅庄可染執色塵財寶每物卒醍下

生悉憎愛庄合住聲香味觸法生心羅庄

可染執聲塵吱喇歌詠每類樂器庄可

染執香塵名花每種淨穢庄可染執味塵

咬皿每晦異味庄可染執觸塵合共庄合

重輕麁細庄可染執法塵種匕尋嗇袖細

唯是隨處解脫善惡寂然是故佛說菩薩

不動不退有無雖爲非住布施國邑等兒羅內外身

心不應住色布施

心敢次謂捨著朋虛空所

盡福德莊嚴貪執隨方應物能所謂未會

羅大捨合羅蜜道布德隨入分供養善惡莊望

求菩羅中捨邑羅雖法合登善莊所執檻

仍平等因所望求菩羅小捨大捨著朋爆

熾聲緬市群迷悟中捨朋盡羅民邊或國

欺明欺暗小捨朋著爆爍辯腹坤体毫拾

菩薩六根清淨悉

須菩提菩薩爲利益一

莊住色布施不

菩薩莊爲自己求快

樂下爲救護諸眾生

切眾生故應如是布施

所勤儉徵召命朱尋發者嚴剛益歎扶

眾生所給三輪体空不覺宗如是而施

如來說一切諸相卽是非相又說一切衆生卽非衆生

如來羅佛所歎法人相我相謂共敗壞厓𢂎眞實條所固相乙羅虛妄不痕卽是非相歎法衆生下共假名爲擺妄謡四大攬自身相六塵緣影攬自心相𤁋了悟徵理眞空無相閑除五陰消盡下体佛性不痕歎法衆生乙厓固衆生

須菩提如來是眞語者實語者如語者不誑語者不異語者

眞語羅厓𢂎假僞歎法含靈謂固佛性不實語羅厓𢂎虛妄歎法間法謂空本厓所固不如語羅如如之理歎法爲法本來厓會動不不誑語羅𠮷佛說厓𢂎誑惑雖般若法謂特辭脫不不異語羅𠮷佛說厓𢂎惟異歎法閑法

本源空寂
渚會恪丕 須菩提如來所得法此法無實
無虛
無實羅法体空寂庄固形相可特丕無
虛羅勉固恒妙性德故用下庄歇丕閑
法摆爲衆生麻哂徵卮貪性本庄所固下
庄𢪏實吏娘極法麻修買侯睥特貪性法
下庄𠓨吏庄𢪏虛以用多方丕 須菩提若
泿無實貪体常存丕泿無虔
菩薩心住於法而行布施如人入暗即無所
見若菩薩心不住法而行布施如人有目日
光明照見種種色
菩薩羅權度衆生恒布施
㑣油牽執著固所望求朋
𣎏色䜈如最閉物乙庄所体油固教化衆
生衆生帥咍別唐体性油菩薩了達法空

悉産執著慮布施處産所望求朋身固眼日於民慧目劉播体種種色下压執相油固發化衆生隨根說法自利利他開金剛眼燃般若燈點保衆生別悉体性丕買沛菩薩道眼

須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦即爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德

冨來世羅釋迦入滅辯融聚辭徵代五濁悪世油固善男信女悉恒精進受持讀誦經金剛至細忽辯義明理別特實相人法調空學法善悪凡聖諸境性同如來眞智慧丕三世諸佛調皆調体實徵導意色纖處就無量無邊功德

持經功德分第十五

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人解說

數理 時寅至辰羅[illegible]照分[illegible]時自辰至未羅中日分[illegible][illegible]自未至戌羅後日分

[illegible]時[illegible][illegible][illegible][illegible]恒[illegible][illegible]等身命布施果報雖[illegible]無量有[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]間[illegible]

静微煩惱因吏造惡業牢朋䟽經典尼悉
信庄逆辯乙鍼種根苓色特種根苓強㖾
強添增長甘世閒法証無為果勝厥有為
礙無量無邊辟齊牢特油忍行解相應買
贊羅受勇猛精進買贊羅特身心內外庄
羣散亂買贊羅讀体性悉信庄逆買贊羅
誦命色曉別吏哈方便為㝵演說朱明實
相特鍼藏競無上菩提庄羣任相施法功
德無量無邊倍於彝蔚閒丕
億劫心身命箕麻布施丕
須菩提以要言
佛贊
之是經有不思議不可稱量無邊功德
頂菩
提心例意切麼爾明釗法巳所圓功德塊
歇境界諸卷下庄可心悉麻思惟丕塊歇
境界言說下庄可心嚠麼義侖丕坤繼品
批芇矜朋埤心種物之量特乙實無邊功

德

如來爲發大乘者說爲發最上乘者說

小乘羅北聲聞圓罷生晃農命渚度特䰟
生瞀羅小乘中乘羅北緣覺鑠危見鬻慶
離姘爲㫗姘羣爲命鑰盛中乘大乘羅把
菩薩發丢慈悲廣大德巳度人隨順隨遵
閉境庄築瞀羅大乘最上乘羅扎諸曲發
無上菩提心劾用朌汱種智堄迷堄覺庄
砖聖凡泰色泰空攝歇淨徹瞀羅最上乘
法經金剛尼佛爲㫗大乘最上乘麻廣論
庄沶爲中乘
小乘不麻吶

若有人能受持讀誦廣爲人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量

量不可稱無有邊不可思議功德如是人等

即爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提油固㝵上
根大智聰明經旨了達佛意直指修行更
始爲㝵覆說獅保學人調体自性曉透徹
理無相別特本源悉命實佛智慧開創愈
聽聖勞妄念調試無上菩提合始㝵意成
就易聽無邊無量并可稱量特不實何以
羅荷擔如來乙試無上正等正覺
故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見
壽者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說
小法羅外道悉恒鬪諍夫我無固聽明發
學下多見多聞強除上慢小乘鈍根下劣羣
聞鄢見執著小乘崖聰大乘坤信般若油
固受持讀誦悉拿就事迷理坤始爲㝵愼

說經
邑

須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處卽爲是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

佛保須菩提係於惟祈油国号曰悟經巳天人阿修羅誦當供養攎礼恭敬共加佛塔恒數香華徵巳持經供養导意爲丕浪[illegible]号冒丟敃諸天謂其辦供𨙜非事辨亍頭理係羣輕有爲無嚕羅歌汰世間天道羅爲丟羣迭樂嚕攎諸天人道爲丟羣善惡嚕攎諸人阿修羅道爲丟羣眞佷嚕攎阿修羅油羣開鏈丟鑑特辦脫抽𨖥開鐃丟所浪令當應供性恒辦脫倍乜高超世界爲丕嚕羅佛塔性輕辦脫安羅正見正

知五分唯東陽行證
灑香華燈散尼僧意
兩

能淨業障分第十六

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此
經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提 野轉兩朱明事生善分 尼兩朱明事滅惡雖果

轉寶業[illegible]轉及讚圖轉受持般若吏吟轉
建[illegible]散[illegible]五諦十惡重罪當色地獄
賤[illegible]生[illegible]名或騙号輕易毁謗罵辱或
雞病身貧窮疾病無哈進志精勤受持般

若莊補色饒罪燈劫聽乙羅猜威
髮鐵無下曳持處無上正等正覺

須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及

阿僧祇羅無央數那由他羅一萬乞自過
去無始劫怨巳佛眼慧性調話別歌計自
數諸及燃燈佛釋迦色及特贅蒜罪許閼
意請舊當佛臣也臣除奉共蓋至空送不

徵辨代五濁惡世油叵导受持經金剛尼
所特功德倍欣訴閒億一分功德供養諸佛
課辭雜供養無數諸佛功德意羣融有爲
福報人天小果𣳾期天地羣固成壞福意
固欺有盡卒朋受特真經𣳾分乙下特別
悉体性覽堺生死輪廻福智無穷坤咍呑
及
須菩提若有善男子善女人於後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或
有人聞心卽狂亂狐疑不信狐羅種鮲各奴嚕羅野千性咍
多疑俗語嚕羅狐疑例辭佛前㪍量福德
雜饒双高諸誹詳盡融君淨少覺界性德
恒沙功德意节固披畔仍导少識渚曽暄
体還饒臺作𣳾羅悉生羅狂亂合羅狐疑

金剛經釋辯理 四十五

庄信
丕

須菩提當知是經義不可思議果報

亦不可思議

義羅般若慈義般若羅具大智
慧油圓导暗經曉特般若示修
眞性脫垷生死輪迴妙義意卑思議特佛
須些油呐持經功德或圓导聽悪羅任乱
狐疑庄信吏生誹謗罪
果報乙其庄思議特丕

究竟無我分第十七

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆
生實滅度者
須菩提白佛浪善男子善女人
悉問求眞性成佛浪合娘法市
麻侄浪攔牢朱降伏特徵悉妄想衆生叢
善提心問求般若種智浪攔牢朱安侄正
理凡夫妄念煩惱無邊合娘法市下調伏
特佛保須善提善男子善女人發善提心
問賊戒等正覺合羅悉眞實清淨些買滅
度朱當欺悉妄想取捨貪嗔嫉妬夢仍事
産荅乙實羅歐扶衆生些痲用無心懇恐
辱蘇調伏丕遣邪惡諸妄念下滅度歐狀
衆至來吏用正智淨覺体本源初諸會
生務下買浪産固發衆生特滅度丕何

以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽
者相卽非菩薩所以者何須菩提實無有法
發阿耨多羅三藐三菩提心者我菩薩初悟攝聲諸堤微
細四相油菩薩悪羣描少悟乙実諸来我
相油菩薩羣体圓智慧哈降依情煩惱乙
実者来八相油菩薩体意念煩惱麻降伏
至乙実諸来衆生相佃菩薩体圓清淨心
麻可証特乙実者来壽者相欺衆生羣迷
諸堤妄乚煩惱纏縛佛俯方便立逆辦脫
麻度衆 朱体本性油兎体性閉除々須
空法乙共空病去薬忘実羅無生可得
菩提於意云何如來於燃燈佛所有法得阿

耨多羅三藐三菩提不如來羅佛自稱燃燈佛羅柒釋迦課辟佛
皆須菩提浪些自課卍燃燈佛固所特法証皺無上正等正覺庄不也世
尊如我觧佛所說義佛於燃燈佛所無有法
得阿耨多羅三藐三菩提佛皆須菩提浪些徵課燃燈佛油渚
未四相特授記庄須菩提也曉別徵理無
相下浪庄沶不油固法乙㪯固心徵欺意
也了悟心空法空燃燈
佛下買証朱成等正覺佛言如是如是佛呐
𠰳吝如是羅剛安慰朱須菩提
浪咍會特法体空相共如意佛須菩提實
無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提也

了達。徵意審婆丕。佛下褫𠕀須菩提擸當。
吏帀隨順麻呐。實浪庄固決。如來所借買
嗇擸無上
正等正覺

須菩提若有法如來得阿耨多
羅三藐三菩提者燃燈佛即不與我授記汝
於來世當得作佛號釋迦牟尼代周昭王治
位。特合迹罣

辭。歲次辭甲寅。腩司䁈夢𪽉。班欺除子。佛
從右脇。自然化生。䒑雖眞華蓮捧足。下㷊
𡈼跐。呾呌羅啃獅子。䫻邊右指遍吞。復天
上天下。𡧯些高旼。䶚虛空。𠃟䲵嘖湝洗濯
朱命太子。買遠號㝵羅悉達多。且自居穆
王。治位特𦣦近巴辭。歲次辭壬申。腩合曌
森於尼尸羅國大城。䒑核娑羅双樹。下證
涅槃。計自降生細忍宗戴。畢伽匡未一壽次未紫

戥匏釓薜闢排事鞢吏題理梵語釋迦華
言噲羅能仁梵語牟尼華言噲羅寂默能
仁羅心性含融歇然庄固兩邊三際宗默
羅心体元永庄曾固動靜爲衆生示色五
濁惡世心性庄染漏七清
淨買噲羅釋迦牟尼佛

以實無有法得

阿耨多羅三藐三菩提是故燃燈佛與我授

記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼

何以故如來者卽諸法如義

如羅眞性洽歇
虛空世界本恒
自如體總趣藏下現爲丕噲羅如來如來
羅名眞性丕油論宋詳乙噲擔無上正等
正覺略言噲羅如來吏噲擔佛吏噲擔眞
如眞如羅眞實性歇然諸法本來淸淨共

金剛經譯解理 四十八

如如不二。乙曾
浪諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多
羅三藐三菩提
佛保須菩提油固㝵浪此三持
無上正等正覺實徵㝵㝵意。乙
羅妄語本來眞性。本命亘固阿爾擺兜麻
特。欺羣迷妄爾云法。去除外妄朱明眞性。
未妄呵羣羣執法油浪如來固所特乙羅庄
明。心印实庄固法。買証皴無上正等正覺
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛
如來所特徵法正覺羅浪佛
所特徵法。下明眞性。不二。法意
庄爾融眞性。所固擺迦徵法買別眞性。融
清淨心庄固邑相法塵為不二浪庄爾实。融

淸淨心庄庍空性源玅体爲孟㲾庄庍虛**是故如來說一切法皆是佛法**佛㲾歇汰諸法調共用事修行朱特成等正覺禪家油補乙磊意經

恪市者旦岸麻奄補船呵命庄沉融巳苦
海歇汰衆生自無量刼旦巳庄堤㳒性三
昧油欺黙禊㖟餌談說對待六根常行任
運施爲實仍羅法性玅用庄別返本还源
丕下隨名執相情迷妄起造種七業油哈
別特一念廻光了凡心証特聖心轉㐌法
調轍佛法**須菩提所言一切法者卽非一切法是故名一切法**油是油非油虛油實擺徵常見斷見斷常調共庄柒乙下
庄固一切法諸法元從本來恒宗藏相欺
用乙哈麻恒承欺庄用乙承麻恒哈理合

妙覺空人空法实
爲丕嚕摭一切法
須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身長大即爲非大
身是名大身
須菩提恒聽佛喃㐌曉所理負
世尊佷佛喃人身長大乙庄沛
真实大身下傻名嚕摭太身丕更廳邑身
固相下者沛大身法身無相𧄈𠆳無邊買
嚕摭
大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當
滅度無量衆生即不名菩薩
梵語菩薩華言
嚕羅覺衆生㑄
度羣迷融覺有情菩薩节恪大身傻名麻
者融真性实体本源庄固衆生爲摆業緣
現報菩薩度衆生恪茀𢴑𡚦滅㐌𪽐菩薩
喃摭实佷固衆生麻度乙庄亦菩薩油北

二乘羣煩惱妄想庒哈除滅乙同凡夫油
礼大乘未色執空淯了色性乙庒而菩薩
何以故須菩提實無有法名爲菩薩实歇汏決本來
空宗庒体固生死庒体固湼槃庒固善惡
庒固凡聖庒固歇汏諸法買而正見微歎
正見哈庒可体实庒
固法買誓檻菩薩
是故佛說一切法無
我無人無衆生無壽者法庒固我相乙未五
蘊丕法庒固人相下
未六道丕法庒固衆生相下未業掮丕法
庒固壽者相下未生死丕庒固四相乙庒
固衆生庒固衆生乙庒而立覺
麻度衆生爲丕浪法庒固四相
須菩提若
菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩佛土

羅心土丕心土油祕宝定慧攙莊嚴出世
問法意羅菩薩飯菩薩庄計功节埃体魔
踊油祕宝金玉攙莊嚴佉問法意羅廻夫
悉凡夫閉計功恒筭朱导咍爲丕菩薩羣
稱命攙莊嚴佛
土乙庄沛菩薩

何以故如來說莊嚴佛土

者卽非莊嚴是名莊嚴

佛度羅本來心清淨
無相坛問祕六塵坚
攙莊嚴佛時悉清淨庄藥閉緣祕攙莊嚴
雖浪莊嚴乙庄固執相莊嚴実買脅羅蒴
嚴

須菩提若菩薩通達無我法者如來說

名眞是菩薩

𠜎意羅佛保須菩提朱册人塵
固我相法庄固我相人丕固我
相羅四大元庄固体因摆業生油丕因富
貴業果富貴由元丕貧賤業果貧賤幻身

元在固体法在固我相羅諸法元在固実
体因擺用事下立油悶竈水流用船篋巣
棹油悶蓮歩流用馭車網緞歇渋閉法因
徵擺事平立乙実傍各裊傍者乙羅虚妄
油別特人法調坔
買流眞実菩薩

一體同觀分第十八

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼肉眼羅祜体卵生濕化
色身起滅諸因緣不至天
眼羅祜体諸天宮殿雲雨明暗五星三曜
旋轉諸因緣不至慧眼羅祜体衆生慧性深
莪上品下生投胎輪轉諸因緣不至法眼羅
祜体法身無歌三界無形無相洽歌虛空
法界諸因緣不至佛眼羅祜体佛身世界無
量放光普照破歌光暗庄拿障碍圓滿創
洽迸方恒体真体哈圓涅槃諸國土了更
痕肉眼羅体歌法色相噜羅肉眼天眼羅
体歌法悉衆生噜羅天眼慧眼羅体歌法
衆生諸根境界噜羅慧眼法眼羅禔歌法

法眞如實相莊嚴相曾羅法眼佛眼羅祐
親諸如來於歌十力曾羅佛眼了歌淡衆
生調於五眼攝爲惡迷業障朱藏拯親袖
未迷心妄念乙撻五眼光明佛誨五眼須
菩提饱聽明理調須菩提於意云何如恒
共答夫實朋如不

河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世
界如是寧爲多不甚多世尊於遼西域既祇
極精舍固掩則
發邊佛恒者萬勅爾意麻理齣發統萬羅
發爾恒河歌菝萬鞠諸恒河佛保須菩提

𤼵紇葛羅𤼵大世界喻曾羅國土佛係𤼵大
世界恒國𤼵佛說法慶衆生諦佛世界計
朋葛融俺諸亘河羌意呵徳
攙饒庄須菩提自佛浪椅饒

佛告須菩提

爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知

歌狀衆生共㕘融國土𤼵國土羅𤼵世界
𤼵世界亘固𤼵佛說法度歌狀衆生丕衆融
生羅妄想心佛羅圓覺性妄想心娘𢦏融
圓覺性麻現悉衆生雖計饒種七差別共
丞䰟妄心爲丕衆生起心念如來調覩調
哈爾雖排饒諱固㕘種𤼵羅世間悉凡夫
㕘羅出世間悉聖人如來調

何以故如來

覩調哈爲丕誓羅正遍知

說諸心皆爲非心是名爲心

所融國土油固
衆生雖饒種七

差別拯境妄心別特妄心庄固實貿喒羅
眞心非心本拯固妄念乙庄起妄心下實
自性眞心乙喒羅菩薩心吏喒羅涅
槃心意羅大道心吏喒攬佛心不丢 所以

者何須菩提過去心不可得現在心不可得

未來心不可得 常在眞心乙实眞性不丢裊自 無量無數劫忍尼恒正定下

諸曾亂動阿固過去未來現在油過去未
來現在羅妄想不丢仍事算盧時算盧時辟羅過去
心悉意色未仍事算盧時辦羅未來心悉
意背曳仍事算盧閑除羅現在心悉意庄
實二甚推求尋已悉意時拯可特油聽別
無法無相無事羅平常心平常心乙羅法
体空寂拯曾生拯曾滅漏乜情淨
阿固前念今念後念示可特不丢

金剛經釋解理　五十三

法界通化分第十九

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多

油悉羣執著固所望求王祀七寶吝巴詐大千世界麻布施福報人天小果羣羣𩢬有遍渚塊輪廻安羣有𧧿拯沛無爲清淨功德爲工如來渚𠰘㨨福德饒由菩薩用七覺菩提𩢬舍耶身麻特深體㵋謎於心蓋此滅功德

聚塵衣藏示明金剛容想香花雲色無邊
佛界化光明臺供養遊方諸佛乙奐無爲
功德意羅菩薩見性布施抽拯特濫不至時
娛供無住無爲脈亐施悉者望求羌朋虛
登福報無盡不至姓
來買喻特福德誇

離色離相分第二十

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見

因修巴題
合行平下
業緣巴題合相華具足色身伯閑体法身
如來朱顏日卷心華自華普示數歡效体
應化無量阿體具足
色身巴題合相不至

何以故如來說具足

色身即非具足色身是名具足色身清淨敎色身神
力顯現歎法色身三昧下實法身如來拯可總具足色身麻特哈親告身如來不全法
身如來總固巴題定相色身爲不全買喩撮具足色身須菩提於意云
何如來可以具足諸相見不不也世尊如來
不應以具足諸相見何以故如來說諸相具
足即非具足是名諸相具足相羅處所形像諸色相現乙喩
羅相諸相羅歎法種種相神通變現庄仿巴題定相不全如來未色未空因修淨行下
埃巴迈产相卒因修智慧下坎釐閉畢許神通變用乍夫執色相刻道執空相二乘

執去相佛羅壯覺眞空扇匕清淨乊庄固能
辦名相隨緣應化具足諸法為丕佛泿乊庄
固諸相具是買
會難諸相具兄

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法卽
爲謗佛不能解我所說故悉色漏匕清淨油
兩油朗乊恪欺及
緣乙應欺罷緣乙永乊庄固法亠下乊庄談空乊庄
固入耒釐說法嚴如來乊庄固說法羅乊庄固
產藏恣曲固生擨心聯說法乙実教化羣
生轉尙脩體自性擋不丕謍羅謗佛油乊庄固

生藏心合
可說法丕 **須菩提說法者無法可說是名**
說法 佛叓嚐須菩提浪說法丕夫庄固法磨
說羅本來忌庄固法擺爲衆生邊去除
奸丢而冊丕衆生奄于唇特乙丢空法油
毋浪併固法麻說乙羅訪佛叓庄而夘冊
丕麻庄呐下庄固執者種種法悉庄任所
油呐滿天下乙庄磊徵理法爲丕浪庄固
法麻說買
嚐羅說法 **爾時慧命須菩提** 爾時羅徵敭
曳諦慧命羅
須菩提奄通達佛智海深入法門了悟本
元覺無丕命庄曽去來丕慧羅論德麻呐
命羅論長壽麼呐慧命羅具足智慧長老
異奄共圓儒家浪天命之謂性爲丕嚐羅
慧命須
菩提 **白佛言世尊頗有衆生於未來世**

聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

佛㐌庄固衆生羅本源昇光調㪯俟七調鋮其發眞世同佛庄路爲不恨庄固衆生吏恨庄空衆生爲撰迷眞嬈嗦妄神執自已靈光爲不恨庄所本來衆生須菩提誨佛衆生微未來代難耶吶法尼羅悉信庄佛荅吏恨意庄固衆生庄所空衆生恨固衆生時執有恨庄固衆生時執無油信敬佛法乙執恨㐌庄固衆生不油庄信敬佛法乙執恨体固衆生不油尋体有体無渚了中道須所狀體聖道賭執兩邊買所正知正見爲不耐恨庄固衆生買菩羅衆生

無法可得分第二十二

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提爲無所得耶佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提佛復合吾如是羅佛証朱

合當所詞如所意佛徵趣數性本空庄固發法可得色庄固發法可得阿固無上菩提麻証丕油固法麻可得實羅法斜庄固法可特買晉羅胼脫油刑如丕念隊念釋迦出世北隊北弥勒下生悉分別其如文殊大智性運用將帝普賢歐行諸門調羅

彝譯玄門各味異術醍醐上味之七湍堀
旃檀林中七恒任華藏境油恐如不然頂
雞顯及緣对相性應用弄七無窮悉空宗
扁七清淨爲不佛最在因凡捨法之可持
買醫羅成
等正覺

淨心行善分第二十三

復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提蓮自諸佛菊且恐蠢動含
靈其同眞性在格爲不啻
根平等色身因高下眞性在因高下人在
因貴賤法在因婦醜於君六道在曾执於
君諸佛在善緣九夫在舉會性妄識分别
于生高下菩薩了達人法調空歇依平等

庒固高下買菩以無我無人無衆生無壽

羅冏蕣善提

者

元龅真性本庒圍四相示摂妄篠業現真

性平等可固人我衆生壽者丕買會羅無真

上正等

正覺

修一切善法即得阿耨多羅三藐

三菩提

修學法菩堿盡蕣業樅提種乇相

由修行種乇善法從辭坤持辭脫由

庒執著歒爭讃歡相麻攎諸善法乙特阿

蕣善提由固号修歒伏諸事庒染庒執歒

伏諸境庒動庒轉歒伏諸法庒取庒捨龅

遊夼除恒攎方便隨順衆生調適歡喜恒

爲說法蕣保朱猬真性一夼買

須菩提所言

沵修諸善法特皺囁蕣善提

善法者如來說即非善法是名善法

佛吏保

真言是

浪本來元拯固善居不至因擺衆生不覺隨
業流轉造作諸惡萬劫輪廻爲不至佛沛方
便傚諸善法棚保朱明本性吏浪固迸巷
事對善對其惡有對其無生對其死去對
其來對對其靜語對其默勝對其負高對
其下由在羣件兩頭對待乙鍼阿㨗菩提
爲至浪在固善
法買㽞羅善法

福智無比分第二十四

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施融大千世界所固諸
須彌山王發洒天下羅發須彌蓮高高且㓛
利天䘖細微巖崑崙油固㝵穏七寶高高朋

嵗須彌麻布施特偪鍏饒無数二庄朋受若
持四句偈爲㝵寅説㡬持用七寶布施
人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持
讀誦爲他人説於前福德百分不及一百千
萬億分乃至算數譬喻所不能及佛下用性
内福德㲇
達歇用七寶身中㲇禍固油了達眞性圓
融拯補有爲麻証無爲法拯除妄想麻缄
眞常道油匫七寶普巴蔚大千世界麻布
施特福鍏饒無量牢朋㝵受持經偣㡬力
德意寡麻分拯及㦲何況吏哈了達四句偈
爲㝵演説拯乃自利吏瘀利他下特無任
相爭㛮功德勝㡬寡麻爵闗億
[illegible]

化無所化分第二十五

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者

佛雖云法讀度衆生麻莊夢筭攙實度羅拯固相度能所如如平等眞法界佛莊覩固衆生麻可度歇伏衆生起無邊煩惱妄想擺体固善惡凡聖生羅悉取捨分別情迷意醉拯別徵性菩提佛下出世祧遣衆生覺悟洗淨三毒斷除人我了達諸法調空拯固妄想分別悉恒空靠爲七清淨拯羣拙絲毫滯礙乙实見性下拯固衆生如來可度丕

若有衆生如來度者如

來卽有我人衆生壽者㝵㝵本苂埃埃調皺
自性本來同佛庄恪
歐汰衆生調擺旻緣業現元初本拯固徵
衆生油如來浪㚣固麻度軋下渚堺四相
須菩提如來說有我者卽非有我而凡夫之
人以爲有我
如來拯固四相何況稱我爲擺
方便度衆生假名對待下而稱
我三世諸佛下拯所固元發自心油㝵色
明因果拯差下咍心外無法仍比二乘羣
執我相悶堺一生死麻求涅槃悶捨煩惱麻
求滅度實捨一邊渚了下中道悉羣執着彼
此元佛拯固我相麻
須菩提凡夫者如來
凡夫極濫固我相
佛嘗須菩提浪凡夫
說卽非凡夫是名凡夫
丕羅元拯固凡夫下

假名麻者油𠁑𤓢拯舉軋拯明所理恪节
筭戋𢭸麻拯用船油𠁑𤓢拯洗軋羅執𧹟
𪰛恪节典披麻據漣船一念油清淨軋拯
固凡拯固聖爲丕限即非凡夫凡夫本空
擺𨖲一念下𠁑妄執油𡎝執著軋歌名相
調共情掙欺意應顯殊𢹣默油噲聖稱凡
拯
碍

法身非相分第二十六

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不

須菩提言如是如是以三十二相觀如來 如來

羅眞佛丕分次蝕㐌吶分尼吏吶遣𦓡𠫾

𠳨𥙩𠁑𤓢須菩提𥋴限衆生実固可化𠁑

聖法身乾拯而空可穮玆相丅体如來不佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王卽是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來佛叓曾須菩提麻吶㞋油穮巳逬𠂉相祐親如來轉輪聖王乾实如來䍃轉輪聖王实羅王泗天下身丅下管哈㮅天下正五九月時祐案南𦗟部卅二六十月時祐案西牛貨洲三七十一月時祐案北俱盧洲四八十二月時祐案東勝神卅恒如車運轉照洽天下祐案人間善惡爲丕會搵轉輪聖王騂因修巳逬𠂉行卒丅特具足三十二相油㭭巳逬𠂉㑭祐親如來轉輪聖王乾实如來轉輪

聖王雖修行卒悉羣生威生滅羅轉輪義
王羅心丕悉羣生滅拯特清淨本來眞心
爲丕㞍拯合可𢀨三
十二相祐親如來
爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我

是人行邪道　不能見如來

晋聲色相本自心生徵悉分別軋墮邪道
㳥唅親拯固所親聽拯固所聽哈拯固所
哈証拯固所証曉特实体刻理下合親如
來佛保道菩提拯可𢀨眼根麻特親法身
些法身拯固色相市可特親衆生刻性共
丕拯恪拯可𢀨耳根麻求法身些法身拯
固名聲市可特聽衆生刻性共丕拯恪油
𢀨眼根祐色𢀨耳聽聲軋拯沛佛性爲丕

佛泯油祕色覩法身些祕音聲
求些実旱擡邪道坤咍覩如來

無斷無滅分第二十七

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相

諸法斷滅羅歆訧去下斷下滅麻拯用丕
相羅歆汏法相𢀨固形邑調噲羅相旹軋
噲羅明相店軋噲羅瘖相徵經所吶法軋
噲羅法相尼拯固佛經說法軋噲羅非法
相拯用法麻斷𣴓丕軋噲羅斷滅法𣱆經
浪拯可執𠊛法塵軋拯可斷滅了否朋郎
庵𠫾郎庵耒軋拯用船油渚郎庵呵拯用
執牢特典岸否朋𢚸擋道𠫾了悟耒拯可
卷浪固佛法油渚了悟拯可浪空佛法𡗅
避經尼吶仍字無佛𠇍慮補有執空恪市
念溺拔火爲丕𡗅分尼恒𠌨須菩提作是
可莫作是念浪𢜝悉求阿耨菩提徵法拯
滅吶斷
丕

不受不貪分第二十八

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持
用布施若復有人知一切法無我得成於忍
此菩薩勝前菩薩所得功德通達歐法法悉拯拏能所爸嘆
人法調空乾拯固生羅而執嚕羅無生忍
菩薩了悟無生法忍所特功德倍欣菩薩
驊䘮七寶滿恒河沙世界麻布施丕何以故須菩提以諸菩
薩不受福德故意諸菩薩拯啓福德丕羅菩薩拯求福嘢問富貴下積福
如虛空不浪拯召福德積徵虛空強發強
𡗶典忍成佛油証廣佛享福無窮無盡藏
㗂顈欣天地爲丕佛莅羅兩足尊浪福足慧足數和㐌調坎一丕須菩提白

佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩

所作福德不應貪著是故說不受福德菩薩所擸

福德扱合貪執羅浪菩薩本扱沛擸福德
詞哈廢皮度衆生所福德自然旐丕荒朋
㝵鉉融女喂本扱望事日影麻日影自然
旐丕菩薩所擸福德扱爲自巳仍悶利益
歇汰衆生意实恚扱所任軋
扱貪執爲丕嚕浪扱召福德

威儀寂靜分第二十九

須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧

是人不解我所說義佛浪油固㝵呐如來固
鉉吏媸鬴軋扱别意佛

丕油衆生本來𢀨性拯固去來坐卧如來軋共丕融迸𠆳除四威儀中亘住空寂湛浪固動靜軋羅拯別如來所吶義○何以故如來者無所從來亦無所去故名如來如來羅眞性佛丕歎來下拯固形來歎去下拯固形去歎住下拯固形住歎動歎靜拯固形動形靜違合諸佛麤細恐羣生茂性平等噌羅如來如來現𨉓𣛤億化身𢖮眞空無相法朋像現融𦸶𨁪曽生滅拯生丕羅煩惱拯曽生拯滅丕羅覺性拯曽滅應去應來麻拯固去來爲丕噌羅如來○

一合理相分第三十

須菩提若善男子善女人以三千大千世界

碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不須
菩提言甚多世尊何以故若是微塵衆實有
者佛卽不說是微塵衆所以者何佛說微塵
衆卽非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三千大千世界卽非世界是名世界微塵羅妄念不

世界羅根身異名微塵羅因世界羅果微
塵世界羅因果不本自巳眞性拯因因軌
拯因果善惡羅因巳六道羅果四生六道擺
爲善惡因果不二下晗微塵起微化世界輪
迴擺留老妄念油体捕斧拯可執着油体
搠其軌須去除衆生妄念起貪嗔痴業果

秪召三界夢幻羗朋微塵積皺卋界芇哈因果乾擺疑心自作自受油哈一念廻光了悟本源清淨爲丕浪拯固微塵乾噲羅微塵拯固卋界乾噲羅卋界○**何以**

故若世界實有者卽是一合相一合相羅眞性丕眞性洽虛空卋界吏拯固形相油浪一乾拯可分撿二油浪合乾拯可折撿離微塵羅因卋界羅果怞執因果撿實固下而微形縛丕浪乾實一合相**如來說一合**

相卽非一合相是名一合相須菩提浪佛恒哂一合相羅眞性丕非一合相羅眞性如虛空下濇執撿實固乾者執撿實空微尼相下塊相爲丕浪乾拯而一合相實噲撿一合相○**須菩提一合相者卽是**

不可說佛吏曾須菩提油一合相油真性軋
丞可吶亍下發名曾揾一合相丕歇汰
尋揺道亍下須自省自悟徵乇事理調渚垦
碍仍导儿夫丞達所理亍下執事相親吶因
果吏執因果親吶
世界吏執世界○
但凡夫之人貪著其事
佛㞷仍导凡夫丞盼了悟真性亍下執着仍
事軸真性所現羅色身六根丕凡夫執秜
色身六根揾自身相爲丕沆淪六道丞吟
脫垷曾揾凡夫垷歇諸和合相实曾揾無
上覺外覺歇汝有相軸覺歇汰空相徵乇
相亍下垷相徵乇空亍下垷空一別特效理真空
無相所亍下曾揾佛左㚇執一合相眼親色
發色軋合甚色耳聞聲發聲亍下軋合共聲
徵歇扠去調合相涵菩薩徵歇汰去調丞
合相合軋曳羅生藏縶縛丞合軋解脫不

生不滅油㾜繫縛車実凡夫爲
丕鼬經㫍仍믐刂夫貪執所事

知見不生分第三十一

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見卽非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見

佛所徵四句等相爹覩質性拯覩所相疊
何肆吏所巴吾亂佛分辯遺吾撒身乖衰

纔性佛吶我見衆生見羅祜穮性渚祜穮
身破相朱別空下術空寂丕脫除枷鎖羅
塊迷肆袖別般若金剛法戒导學人肆除
龕重四相遣朱体眞性辨吏除徵細四相
軋調顯羅勤理清淨袖諸法哈別饒牢朋
泉法拯所求穮檻最上第一丕导檻道羅
無事人軋拯朱饒事悉無事軋空袖悶特
毓佛歆汝法調拯用學下學穮朱別拯所
求拯所執拯所求軋悉拯生拯所執軋悉
拯滅拯生拯滅下羅佛丕吏振拯所求拯
所特扃七丕恒任軋实清淨我見油親自
性本命具足实羅清淨人見徵勤自心本
拯固煩惱麻可斷实羅清淨衆生見自性
拯固對拯固格拯生拯滅实羅清淨壽者
見下員譽羅拯
固四種相丕〇
須菩提發阿耨多羅三藐

三菩提心者於一切法應如是知如是見如
是信解不生法相須菩提所言法相者如來
說即非法相是名法相㑹符如是羅㐌觀一切究竟至誰問發悉阿

辨菩提微歎狀法合哈如荒意合觀如荒
意合信別如荒意乾極師求法界抽炎買
入道極慢法相乾極別猿樂朱特見推抽
色了悟未乾合遠離者羣熱著所很典兼
極路用船合哈歎狀衆生調固佛性合觀
歎狀衆生調歎無偏智慧合信歎法衆盘
調固真性靈源不生不滅抽哈下悟汞車
實大智慧極羣能所心抹羣知解相㽞淵
無相法悉別無相理恒攝無相行爲
不㡯法相極固生罠習羅法相不

應化非眞分第三十二

須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩提心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼

緣微根本經已至下從破相攝宗下用了空攝義羣迷性麻布離乾實有爲牢朋号色是性別持四句偈槃不生不滅恒演說法身如如不動祐歡沈有爲法叢朋夢幻泡龜正見教化衆生福倍於号從無量無央數世界七寶麻布施發菩提心羅天乘最上乘發廣大心翁度歡萊衆生丕分譬比喩從恒河沙世界

七寶羣匹分尼吏比喻穢無量阿僧祇世
界七寶極饒辨很有應羞意者舉人天乘
果會羅世間福徵辯固難有盡況羅愛福
吏造惡業牢朋事受持經尼何況了隙里
句偈爲早演說處虛間福謳無爲陞云何
徵辯無窮無盡爲不曾渡其福勝彼

爲人演說

很四大色身拯啗說洪咱法實羅
自已法身肆極最命劍偏乞通律
拎迸方下晢說法咱法者礙穢拐例早吶
油特饒無恪市天花飛墜所丟拯曾隊頑
吏拯演說所丟拯曾執羣望求執著發舉
還學饒羣執著強轉除牢勝寂靜會悟亚
知

不取於相如如不動

很拯執纏形相乾
不
如乞拯動不如乞
羅自如不融自翠平問鑑人天乾現鑑人
天問現異類乾現鑑異類容朋鉀剬現像

剛形之故所可实羅自如一丕下羅拾虛
空世界恒住麻極自動醫羅不動不丕

何以故

一切有爲法 如夢幻泡影
如露亦如電 應作如是觀

歡然有爲法羅違自天地造化蔚典惡人
間萬物油生老病死覇庫鄙開士農工商
舞類色物油恐撈黃採鼻麁細精濁油固
油空油虛油实發絆濕高乾实長心起藏
歡然善惡開法共羅有爲丕如夢羅夢中
夢想歎占包視平荒实固蔵醒戟蒙尋事
謂空拳迷開法乾实固覺了悟来開法謂
空下比喩来歡然諸法如夢一丕如幻羅幻

衛變化或結水攝形鬼或夢難攝形變造
作閒形化衛種與盧廣覺花喻根斷蔽蘭
法共如幻至如泡羅水王蕭蓮憶齊諸趣
結皺淳急生急滅阿壽寺趣破閣盡善平
淳毀難固仍麻極彌示龍擒復散法蘋燕
共如泡至如影羅現修諸影乘摩滋斷剡
平月現歡帶證帝色身從叢緣迷畏種赦
虛假示比喻根鑿狀詰法甚如影至趣露
羅平霜雪數理雖忍固不極特包泥之人
吏空下比喻痕歌法諸法共如露至如電
羅平藏難齊羅雖乾固劉極特包樓下比
喻痕諸佉共如電不油急有為無為軌調
衛圓覺妙心悉恒空寂歷壯遍七極圓批
纖塵星碍自然清淨無為如七極動合祐
平兼意買術
應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

僧師羅比丘丕師姑羅比丘尼居士羅優
婆塞道姑羅優婆夷歡然仍尋世間典恐
尋臺天上阿修羅神共坎歡勦尼六道瞋
佛所喃經尼調生羅悉歡喜信下邦召散
遵爾佛說符鑑係爾至理無言眞空妙体
無相調永朗丕下拯執著言說拯羣執着
知解軋实無言無相經金剛尼徵尼意趣
本軍很丕实下轉丘轉破悶朱每尋至理
拯羣𢧐法可特覺歡然諸塵境惑典恐耒
歡証特心地曾羅清淨心吏曾羅本來心

金剛經釋解理　六十九

軋噜羅到彼岸吏噜羅証涅槃
吏浪羅𨕭脫道軋𡨸共羅𠓨丕

金剛般若波羅密經

般若無盡藏眞言

納謨薄伽伐帝鉢唎若波羅密多曳怛姪他
唵紇唎地唎室唎戍嚕知三密栗知佛社曳
莎訶

佛浪無盡藏眞言𡨸羅𣱾諸如來油咍持
誦神呪意歇𤽗罪業調𡗋消滅吏特正智
別過去刧𠖤命因緣所聽正法
恒𤽗拯𠓨下忌証特無上菩提

金剛心眞言

唵烏倫尼娑婆訶

歎歌吏叱尊特金剛心咒羅本心不過去
諸佛共衹金剛心揾因麻修下買證觥佛
果由忍羅叱敎化衆生叱諸菩薩共衹金
剛心麻修買特色大乘法辟顯歎啓由誦
金剛經恒念眞言
意乹拯退轉不之○

讚

讃羅彌明義法般若尼衹揾母歌諸經過
去諸佛共娘法尼麻特成就現在諸菩薩
與衹法尼灘嚴尊學法叅行
人共如法尼麻特見性不之○

斷疑生信絕相超宗頓忘人法解眞空般若

味重重四句融通福德歎無窮

斷疑生信羅須菩提因佛破疑示下明自已

眞心迷来衆生煩惱妄想經尼兇味參実

斷疑生信穩摠主不如來所傳涅槃訣心

正法眼藏穩金剛寳劍斷除情惑微細摺

相別特眞如理人法調空買証眞空不般

若元從眞如心流羅歎太罰法諸經穩金

剛經摠骨髓經金剛吏穩四句偈摠骨髓

岫哈了達融通事理爲号演說自利利他

軋実成就法身証賊河沙

福德讚歎無窮無盡不

南無祇園會上佛菩薩

演說大部般若經歎佛任王舍城崴鷲峯
會文一演說畢暴卷會次二演說畢迸棬
卷會次巴演說甑迸鈔卷會次罰演說迸
棬卷會文甑演說迸卷會次巷演說棬卷
歎佛任室羅筏城院給孤園會次畢演說
品卷會文棬演說發卷會次鈔演說發卷
歎佛蓮他化自在天宮蓮殿末尼寶藏會
文迸演說品卷歎佛吏術任室羅筏城院
給孤園會文迸發演說布施波羅密甑卷
會文迸台演說戚波羅密甑卷會文迸巴
演說忍辱波羅密發卷會文迸畢演說精
進波羅密品卷歎佛吏任王舍城崴鷲峯
會文迸蘇廣說禪定波羅密巴卷會文迸
卷佛吏任堂舍城院竹林圓演說智慧彼
羅密棬卷壽難歡喜度遊擧會計特卷暴
品卷歎時佛咒聲聞演說歎時佛咒菩薩

演說皮卷金剛般若啓爾佛金日親傳演
說皮歎會文殊般啓蜜羅饒城院祇樹給
孤獨園時曾卷羃大異遍跬經名羅大
乘教姬來爲景發犬乘最上乘麻演說爲
不歎誦經奉香念展
南
無祇園會上佛菩薩

金剛般若波羅蜜經

完

金剛經國音註拔引

夫金剛經者諸佛之慧命也於經一部六百二十六卷姚秦三藏將回東土惟一品梁朝昭明太子分爲三十二分皆此也至大南國與安省月堂寺明珠祖師要撮此世亞怕黃葉喻見寔故演國音以爲捷經同歸正覺於背板後已幸哉紙缺存焉或序或拔不誅追將拔貪道孚生竊見背板意欲遍及後來知經功德巍成正覺而再雲集十方鳩工同流

於世良哉前功德而後功德吉天下亦今天下其
功德等如是如日當天无處不光明无方不照覺
故六祖偈云應无所住而生其心得之在心應之在手
雪月花華天長地久欽令个个皆朔本有舍劉識
可佀矣謹拔
旨
皇朝嗣德拾年孟秋月　日完成
藏板流在寧平府嘉遠縣杜赤社福隆寺以悟後印

新刊金剛經解理十方隨喜功德 同流承世

求賴縣文會社武氏檢為范公字福遂号慈笑范公字有典武

公字福錦妣号慈恩五貝武氏泰為阮公字海渚号慈艶

阮氏權三貝阮氏良一板范世瓉妻武氏有三貝范世瓚妻陳氏謹二板

范氏言一板范氏惟一板陳文藉妻陳氏歎一板同賴社灵臺寺三貝

金罏社黎氏回号妙顯一板為尊師字照匡一板阮氏諺号妙慎一板

阮氏賢号妙芳一板 口 瞑江社范氏案号妙盛一板河求社裴廷御

妻諫氏丙一板文瑜懸扶戴社黎氏賢号妙源武氏矩号妙連阮氏

寔号妙洄阮氏蹈号妙恩阮氏従楊氏干号妙賜渚求社引氏宴

武氏嚴号妙通阮氏紅号妙括謝氏進号妙恒范氏洞号妙遥范

氏年号妙乙謝氏嚴号妙括阮氏矯号妙盛杜氏模号妙詮謝

氏蔚号妙端諸人合供四貝　安世府天施縣卯川社范光瑞五枚
為男子立過光立婿二范氏𢠩子黃文河二枚妻阮氏瑩子范文春
范文儒范文富四枚美渠縣遐齡社黎氏鸚男子陳伯恭陳氏
畀婿陳氏勍婿阮春杏為陳公字伯疇号法振范公字法鄉
范氏樣黎公字福順陳公号慈惠阮氏阮十貝陳文泰妻阮氏
郁子陳文破二枚陳文畑陳氏有陳伯楮妻裴氏汝陳氏堵為陳
公字伯柱陳氏悯一枚光興府仙侶縣三畾農社范氏罡号妙長枚
阮公堂妻范氏劉号妙宝一枚鳳翔社灵光寺住持阮德光号法饗二
延河縣延福社范氏猥号妙啟子阮德奎阮旁澤阮氏鳳供十貝
大秦社黎延保妻阮氏号妙薪三貝河內自俵德府慈廉縣羅精
社阮登祿号惠敏妻楊氏鰲号妙集子阮登心阮登沼号惠
芳供十貝阮氏蒲号・妙淨枚常信府呈川社津渡村陶氏

福爲陶文梁二枚　南定省太平府瓊瑰縣五勤𠜤社安泰村阮
氏尼号𡮈通杜氏知号𡮈雪阮氏緣号𡮈福阮氏勵号𡮈試阮氏記
阮氏㕘阮氏祿号𡮈泰范氏垣五范氏嚴　諒江府鳳眼縣置安總
置安社安村謝廷逮妻武氏常謝廷智妻謝氏𡊨謝廷卿妻陶氏
盎身廷場妻阮氏氏身廷稅身廷爵妻身氏跑身廷奪妻阮氏祟
身廷緩妻阮氏安身廷景妻身氏丞阮廷前妻武氏胡陶氏停身
氏昭阮氏票爲阮公字早流阮氏絲阮氏率津渡村阮廷鎖妻阮氏戍
上各供二十八貫　北隴社春滿村阮幼厚阮名務阮幼深阮廷社名社判
梁文姜阮文培阮文敗梁名顕阮文㗅阮文訓阮文泰阮文釘阮文隴
阮文甫阮文規阮文誥阮文壬阮文強梁文可陳文計阮氏别号氏如
号氏項号氏長号氏立号氏囑号氏寵諸人上供十二貫九了　慈山府武江縣
市求社号𡮈富一貫東岸縣号𡮈良一枚宜陽縣達都社号兵都六了

号氏玉六卩 水堂縣綏樂社陳春廉妻阮氏蔚一枚 河内懷力求
順安城安寧社枚氏丑号妙惘子芳姪金釗芳姪林芳氏祠芳氏標
芳氏燚爲枚公号 元光宗氏行号春光樓公郎 正䘮阮氏懸号禎禎
阮二郎号純雅芳姪根号通達紱氏倒号世忍隱令節号叢董奠
勝福寺侍者丞務尼鄭氏宣号妙釧一枚 横寺寺侍者号妙貞
号妙淑膠水縣濩東社潘陳善妻陳氏蘭爲陳氏鵲陶氏㰅藏
東潮求綏范方攄二身 青林武舍玉堂段氏菴号妙馨段公字㵎
明武氏号慈良三身阮氏程号妙明二枚 樂業社枒林黄氏暮年 二枚
廟朗社潘氏巴裴氏緞范氏腰号妙敬六卩 萬年村陳氏好号妙合
段氏五号妙成陳氏石号妙銀陳氏戰号妙程 平江府錦江縣来
格社阮文清三身阮文興一枚 武仲陀一身 杜氏可二枚 黄登濕黄登鑑
阮廷章阮文沼黄登尉社石舡社石桊阮文嬌黄登稍黄登嵩

阮文富阮文屬社氏倭黎文凸仝一板 詠春寺阮文遙三貝五馬村阮
仲詠一板安姜村武春筐阮氏馥阮光銀阮光杲阮伯流阮伯座
鄭克界武廷本仝一板 超類嘉平浙江堪露社黃氏号妙惠一板阮
氏貞号妙順、布春雷社阮氏堆号妙恩一板阮氏序号妙平一板阮氏正
号妙達阮氏参号妙芳一板阮氏参号妙直一板阮氏号妙成布春平
村阮氏銅号妙度阮氏号妙成阮氏号妙祿阮氏信仝布阮文畀一板
仙遊縣扶董社阮氏婎一板 慈山府武江縣金堆社萬廷村阮氏号妙
德一板 河内省懷德府富美社菩薩号妙識二貝 諒江府安勇
縣仙勸社福山村心地戒号妙萬行者心地戒号妙剛信老号妙順身
氏眷阮氏萬号妙億阮氏号妙姜裴氏号妙美以上供夕七貝陌
安峰縣恩林社福林寺号妙良行者号妙並共供二板 春調社
萬福寺字心忠一板順安超類湛露社唐旧村字法明一板

上夘社上持村阮氏良号妙㝑一枚東外社筵福寺号妙錦号妙鄧
号妙香三枚 沂江湛露社刘奄红阮氏恬号妙表吴功联阮氏号
妙嘆阮文尊阮氏搼号妙能阮氏𢜝号䟡阮氏𬋩号妙悉阮氏䲢
号妙班阮氏𧸝号妙千阮氏呑号妙沾阮氏褒号妙宝阮氏号妙富阮氏
号妙濯阮氏清号妙涼阮氏良号妙祥阮氏𪐝号妙恕阮氏寧号
号妙詮阮氏号妙坚吴氏安号妙平阮氏𫉪号妙盈阮氏美号妙枝
阮氏哾号妙况阮氏庵号妙庵枚氏鍼号妙方阮氏延号妙润阮氏
透阮氏畓号妙由阮氏𢀦各一枚 𢀦舍社王氏恩号妙念刘氏号妙創
阮氏見号妙現阮氏号妙鉄四枚 嘉林縣荔枝社武氏鳳号妙玉
阮氏但阮氏詳号妙来阮氏朗号妙望阮氏占阮氏卿陳氏晏号妙安
武氏川号妙海阮氏𡋂号妙念武氏增号妙福武文結武氏銀号妙元
武氏㙯阮氏令号妙應阮氏衍号妙念阮氏献号妙判阮氏朋号妙平

謝氏𡢐号妙意武氏垓阮文榜以上十六校　悉山府東岸縣春耕社
覔音寺比丘号妙旖　三校　桂陽縣山東社宝光寺比丘号妙洵一員
良才縣緣官社武氏罩一校　超類縣安越社逢氏炎号妙箴一校阮
氏𢗍一校　興安省快州府金洞縣安陵社阮氏逵号妙達為黃氏
享号悉親一校　河内省上福縣紫陽社阮氏能号妙光一校為
字福基一校范氏号妙菜一校　常信府富川縣安令社阮氏詩号
妙礼三校為阮氏晉号一郎一校范氏腰号妙淋一校為阮国召一校
悵方壽昌縣東嗣社阮氏𣘇号妙心一校為阮文㯉阮氏集一校
平江府錦江縣即江社百溪村丁氏莊号妙嚴為丁相公中伯
号加蔭陶黃氏号悉柔丁氏興号妙應為丁公字直正丁氏号
悉勤阮氏甔号妙粘　南策府青林　文舍武氏和号妙念為
武廷堅武氏順　唐安縣仁傑社廷氏日月号妙忍　下光社二范氏長

北寧順安文江安富河氏美号妙和張語村号河公字文策号
福敏杜氏号妙润　興安快州金洞安皎武氏竜号妙悉武氏頼
武氏醞武廷遂妻身氏蘇号妙和　河内省懷德府壽昌縣東嗣
社阮氏紅号妙感　常信府富川縣安令社阮氏恬号妙明号阮公
字福全阮氏号妙悉阮公字福慶陳氏号悉達阮公字福照
阮公字誌軒　這求社陶文盛妻鄭氏𥿗号梁氏号悉柔陶廷奉
字直愛鄭光摺字光顕　平江府唐安縣福求總下匡社玉校林
范高擇黎氏牛女子阮氏嶶号阮公字忠孝阮公字海特范氏記
黎氏鬟　河内省安花社社氏台号妙貴陳氏如号妙意阮氏燈号
妙梟　北寧安莊信老范氏蹟号妙簪范氏号妙興范氏奈号
妙何范氏安号妙平武氏里号妙治范氏号妙福武氏号妙良范
氏号妙質范氏号妙辰范氏号妙蘭范氏保号妙表　以上各供一板

廾林社 阮氏𫢋爲阮公字国体号福𥁋阮氏号淑正 阮氏担𢈱氏僚爲
阮公号福徽阮氏号淑性阮公号直泰阮氏号淑幸阮氏号𢜠正阮公
字金文謚号誠 孫氏𡎝号妙足子武文㧄𦟐阮氏𡏦孫武文摧阮氏阑
阮文江妻阮氏𢻮子阮氏 勤阮氏湏 **蔥含社** 弘文瑶 **不撓社** 陳氏号妙勸
黄氏中号妙道陳氏𩒹号妙祥陳氏高号妙春范氏菜号妙方阮氏
粟号妙普黄氏當号妙集范氏𫡽号妙秀武氏良号妙𧃷裴氏蘇号
妙錦 **裴樂社** 阮氏賜孫 阮文景 爲裴公字福賢娶黄氏号慈仁裴公
字通道裴文景号直質文內号惠姜妻阮氏和号妙㦗裴廷图阮
氏額号妙雲范氏 号妙誠 **完海社** 陳文吉阮氏香武文姜阮廷原阮廷
環阮氏恣阮氏意 若阮廷夔𠬠敢𢀨苗狂慎光 **又加凱叔社** 陳氏号妙和子安
氏竜阮氏埋 **具地社** 武氏生号妙勤武号幹妻武氏長 武氏堂武氏湧
号妙莊阮文浸𠚢黄氏育 爲裴公号福直陳氏号妙敬 **安舍社** 阮氏耶

号擬輸 為阮氏号慈直阮氏慮号擬清潑廷実秉号福忠 鳳岡社 阮文俊妻
武氏安 [illegible]社 武黃學号擬秩阮氏革号擬盛阮氏祥 為阮輝渙武氏類阮輝
益為陳輝凋裴氏家武氏霑号擬瑤 為阮廷道阮氏是号喬一 為黃氏廚
裴氏淡号慈恩黃氏鱗号擬瑞武氏勸号擬孫 為武氏泊安号擬臣阮氏
聲香号擬雅阮氏栓阮氏匯号擬明黎氏雖范氏營号擬寧阮氏子武氏愁号
擬定 [illegible]社 杜廷蘋号擬安裴氏傚 為裴有豪阮氏号擬園 [illegible]社 阮氏
舖阮氏辯 為黎氏蕑陳氏賛各号擬秀 [illegible]社 裴阮搭字福露黃氏泰号
擬蕢女阮氏饋男阮廷僚妻阮氏浮女阮氏愠阮氏乳 為黃碁字曰斷阮氏号慈
涓阮光皮妻范氏晋号擬戚鄧氏性号擬冷 為陳文逵字福功阮氏代号擬清鄧貴
瓊武伯誼武氏 号慈亥陳文房鄧氏孚号擬貴 為鄧廷現字福性陳氏歲
号慈清陳公僊字福先阮氏盛号擬東陳公味陳氏禂杜氏擬号擬信 為
沈錫号福址 鄧氏署号擬侚裴氏詮阮氏都 為阮文溥阮氏淨杜氏榜

号妙房孫氏倩。為孫公字福耀阮氏尋号妙集。為阮文赏阮氏吕見陳玄
會陳氏梘鄧氏佑号妙事。為陳文朱号直尉慈阮文專号文年黄文佑妻
黄氏敬鳥号妙崇。為黄公字福達黄公字直賢引氏号慈卒梅氏号
慈美引氏年号妙崇。為汝公字福美引公号和順泰氏号慈倫衬氏
号慈另阮世仲。為汝氏稚阮世仕号福盛陳氏貧号妙心武氏迪号妙尚
為嚴應号直卿。汝光注　為嚴氏号妙成胡氏貴号妙酸阮氏恒号
慈。為陳公号福馨阮氏縣号妙早阮茸傳号令甫陳氏号慈長陳
公馨阮氏縣引廷礼号直同引氏情。為婺妄奉引公字福良。引文獲。為
阮廷胥号言教朴陳氏鐸号妙寿阮氏号妙尊阮氏擅豆号妙春。為
阮公字矢厚陳氏常阮氏播号妙冷阮公晋引廷朱与女阮氏扒号妙泰
引氏拖。為阮更号福植陳氏号慈另引氏戲阮氏雈号妙宜陳文師
為陳公号直甚堂阮氏号妙立陳氏号倩春 武令社 范氏銀 永禎文[illegible]

阮氏良 爲阮公字性遂妣阮氏𡗶阮公字海潛阮氏号𢦂清阮姓号直

平 阮氏圭 爲阮廷礼范氏惟范廷須武氏泰阮氏延号𢦂慧子武

氏潑武氏𡦂 爲武光𣊾范氏号𢦂厚貴武氏情武直逐張安范氏廉武

文捲武文鯨武氏堵 范氏悦 爲范氏姓武受歐武氏泰〻爲武文權武

氏剣阮氏嫩号𢦂乃 爲阮文韶号福 婁阮氏号𢦂刹阮氏春泰 [illegible]

范氏营号𢦂勤稍氏慈号𢦂傳范氏則 爲武文寧阮氏矯紛祖范氏安

范氏营号叔貞岩氏㫯号𢦂福量氏權号𢦂另范氏跂号𢦂月阮氏崇

号𢦂弘鄭氏魚号𢦂玩阮氏缘 爲阮文成范氏昭岩氏 昊泰号𢦂琵

范氏𥚄 稍句村 稍氏㸋爲稍福儒妣阮氏号𢦂歆 [illegible] 阮氏卿 女𡛔

爲陳公号直𥧪陵氏号慈静阮公字福實阮氏𡗶号𢦂根 爲阮公字

福昇妣陳氏除岩氏〻珊 爲陳公号直𥧪陵氏号慈静蘇公字春𡾵

号直言絲氏号善情陳氏權 爲陳公号 安雅阮氏号慈棠阮氏

縂寧村精兵偵務武酉務氏雅號良貝 爲阮公字廷𨗜號引黃阮氏兼
號壯樍 爲尊師灿豐尼號壯銳居安跡裵舍社裵氏冒安號壯量裵氏政
芳形和阮氏仍號壯來阮氏紅武氏年號壯篤裵氏郎號壯𤎜武氏𧺀號
壯淵 爲武公字有志號福和裵氏㤅節武氏撒號壯鳳裵氏𢆥號壯
集武氏號㤅純朱氏𧅫號壯方阮氏迵號壯还阮氏宜號壯流武氏漢
號壯肝 爲武公字法𢗼妣武氏號㤅能外武公號忠直妣武氏號壯祥良
夫武文秉號惠韶阮氏裵號壯春阮氏運壯號咸阮氏榴號壯章阮
氏㵲號壯㯕阮氏尉號壯寬藩氏端號壯登阮氏濱號壯杏阮氏振
阮氏罢號壯興阮氏𩔗號壯敏阮氏𡃊號壯信阮氏𠀧號壯如勿溜社阮
氏合號壯晉阮氏容武氏邑號壯慶阮氏又張永社阮氏號壯源 爲胡氏號壯
眞社氏歆號壯福 爲㳰氏號壯在阮氏號壯莊杜氏號壯攺 爲胡氏號壯源胡
氏號壯咸胡氏號壯㫰胡廷延妻同氏袞 爲阮氏號壯各亭祀舍社阮氏號壯

意䟦氏号狀林䟦氏号狀郁卜氏号狀粧高氏号狀恐阮氏号狀彔䟦氏号狀
阮氏号狀和阮氏号狀䟦氏号狀阮邑氏号狀力䟦氏本立氏号狀力各供一板
蕭台社 黄氏㘓号狀亨阮罂對妻阮氏侶良氏旭裵氏宣号狀揚添氏邊
為阮公字忠正 裵功斗妻氏哀 為武氏号狀優武氏吉邪 鄧氏祝阮氏書
号狀泰同一板裵氏措号狀胡 **富多二社** 杜氏亭号狀高阮氏待号狀臺
王氏情号狀合武氏殘号狀運邑氏攜号狀花武氏子丈号狀貴何氏言号
狀尊 杜氏饑号狀富邑氏那号狀陀邑氏燦号狀滿卜氏鎠号狀娥武
氏安号狀萬邑氏焉号狀朕陳氏嗒号狀悔何氏鍊号狀辛陳氏蛛号
狀恐 王氏椃号狀忍同一板 **富台社** 武氏礼号狀仁武氏紅号狀竹武氏㴑号
狀詮。為邑一郎字福勤武氏含号狀達邑公字福忠武姓字福通武氏号
狀恐杜 氏扔号狀舷陳氏恐号狀加何氏覌号狀仙武氏姑号狀宋阮氏㤵号
狀頻武氏 慣号狀賢王氏制号狀慈邑氏吟号狀竹武氏㫾号狀寛王

氏𠦳號妙興藏武氏招號妙富武氏本號妙翠葵武氏螺號妙㝵曰爲良夫武公諡
仲阮武氏號慈節武氏蔘號妙成武公字福昭武公字福拱武氏順何氏𣎀號
妙𦲿武公寄直謹杜氏量武氏貞武金室武公字福英武氏號妙牙武公
字金進何公号𣜿旨武氏真武氏眼富他社阮氏㯿號妙安阮氏攜號
妙和阮氏𢣷號妙讚阮氏資號妙菓高武職號妙壞武氏怖號妙故武
氏𡛔號妙壽武氏生號妙情里觀社范氏凌武氏承里東社何氏巴號妙
淑杜氏號妙莊揚舍社武氏蚕號妙壯女阮氏𡝗號妙財阮氏祿號妙朗武
廷徑妻阮氏原號妙𪧘爲阮公字福直妣阮氏號慈光亭祖社阮氏𡝗
號妙權武氏𢬣武氏覺明倫社阮氏源號妙盛爲武公號忠正妣范氏號
慈寧外阮公字福良妣鄧氏𡞕璉湖社阮氏素號妙方爲范公字道
勤妣范氏號慈端良夫范公字玄光歸阮氏權號妙亭平靖社武氏𡟫
爲良夫劉如洸范里社鄧氏車號妙劇阮氏靈號妙山鄧氏登號妙意

武氏渡號妙明武氏獲號妙是阮氏悅號妙敏武氏壽號妙調黃氏美號妙蓮
氏職 福界社 黃文宗 爲孫氏貽 美陽社 段[illegible]號爲[illegible]氏[illegible]號[illegible]
安陽縣社 陶氏宏號妙律孫陶文聚[illegible]子陶文矯武氏婦 妻陳氏[illegible]
大拜社 倪光共會錢十貫 河內省 潘文魁妻姜號妙姜文阮氏圖號妙審 貴妻
香晉社 孫功二字性因范氏禮孫文俊范氏嗣 安[illegible]社 阮氏和號妙和阮氏
買 茶崇社 段氏合 嘉[illegible]社 杜氏員 河[illegible]社 黃氏何號妙登 河[illegible]
三合社 裴氏休號妙幸丁氏桐號妙内 裴氏瑾號妙通裴氏輪 爲
阮文直號善通 遠海社 梁氏賓號妙貴 爲陶蒙陰蘊全覺號亜真
學泳社 陳氏敬號妙惠 安遠社 呂富强[illegible]御定恒武仲財裴定富楊文
俚呂富[illegible]楊文宮呂有居楊氏[illegible]呂氏梁號妙順下氏祥號妙[illegible]
氏徽號妙寧范氏喃號妙楊氏式號妙賢呂氏增號妙花楊氏滿阮文勤
號慧明正室阮氏菊武氏雅恩號妙玉慧陳氏佑號妙鸞孫氏科亭號妙聲

孫氏檢号妙仰陳氏猷号妙全阮有同湖文堵高洞社陳氏㦗号妙淳
[illegible]社阮氏恋女范氏智世三㕲吾[illegible]社阮氏𡛔号妙美為
陳文本[illegible]當社孫氏齊 為親爱字直齒母号美祿東[illegible]社
[illegible]阮氏焗阮氏求阮氏同阮氏松阮氏渲阮氏格阮氏瑩阮氏梢
阮氏田阮氏意阮氏培阮氏除阮氏節阮氏味河内青威川舍社段
仲特字景修婁阮氏辰号妙忍孫段仲賚年文英
安津社阝氏援号妙務阮氏卞号妙壽四辰社阮氏基号妙盖富[illegible]社
武氏珠為黄氏䠋 黄氏稠号妙詩[illegible]社阮氏爾為阮公字福慶報阮氏
号妙禁[illegible]社范氏當為范氏号妙玉范氏恬号妙慈[illegible]社阮号俸
妻阮氏湘為阮有倘号醇樸阮氏年号徵事東[illegible]社范氏五号妙惠陳
氏惡号妙卞范氏謹号妙識丁氏𡛔号妙進阮氏五号妙通[illegible]社裴氏
楢号妙秀阮氏春号妙珠[illegible]社范氏汝号妙意[illegible]社阮氏穩号妙壽

[illegible]陳氏𡊰號妙量阮氏郡號妙植裴氏琰號妙譢陳氏道號妙勤
武氏鮮號妙緣陳氏茹號妙順范氏鐵號妙囍鄧氏唴號妙寧黃氏用號妙藏
安毆氏奢貝玄學法道[illegible]光慶寺字法常[illegible]武登甯安五[illegible]
海陽左里前鋭奇拾隊該隊粲敦侯五奇內隊功名拾貳奇隊長范登
乖供一員陳文高侯一員前鋭內隊供一員前鋭奇秩內隊侯一員奇潮內監
供一員奇五內隊侯三戶[illegible]陶氏咍供三員阮氏𢚸供三員
唐安縣瑚璉社范氏晉號妙環范氏齊號妙德阮氏蹲號妙
尊會川社裴貴萬爲裴世恒號德忠妙第氏鐵號
妙風陳氏楝號妙福晉頭十方檀那諸人隨喜淨將功德
力金今有少因緣甚淺多生福果生生不失丈夫身世世常
行菩薩道不捨誓願攝度有情法世均風明知劉榮